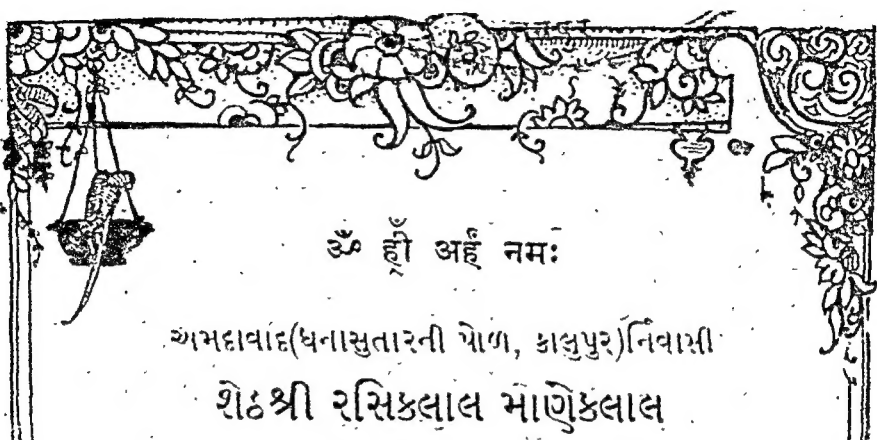

પ્રથમ આવૃત્તિ

પ્રત : ૨૦૦૦

સને ૧૯૫૨

પ્રકાશક : શંકરલાલ ડાહ્યાભાઈ કાપડીઆ, ૧૬૫, બનર ગેટ સ્ટ્રીટ, કોટ, મુંબઈ
મુદ્રક : બેચુંભાઈ રાવત, કુમાર પ્રિન્ટરી, ૧૪૫૪ રાયપુર, અમદાવાદ

ॐ ह्रीं अर्हं नमः

अमदावाद(धनासुतारनी पोण, काकुपुर)निवासी

शेठश्री रसिकलाल भाण्डेकलाल

(शाह ट्रेडिंग कंपनी लि.वाणा)ना

स्वर्गस्थ पुत्ररत्न भार्गवी दीपककुमारना

स्मरणार्थे लेट

શ્રી સુરચંદ્ર પુ. બદામી
રિટાયર્ડ જજસાહેબ

સમર્પણ

શાસનરાત્રિ, શ્રુતજ્ઞાનાલિલાષી,

શ્રી સુરચંદ્ર પુ. બદામી સાહેબ (રિટાયર્ડ જજ)

મુંબઈ

સહર્ષ નિવેદન કરવાનું કે આપે પ્રથમ મને 'જૈન તત્ત્વસાર'—સારાંશ નામનું પુસ્તક તેમજ હમણાં પણ 'સ્વાદ્વાદમતસમીક્ષા'ની પ્રથમાવૃત્તિનું પુસ્તક જોઈ સુધારી તપાસી આપવામાં જે આપના કીમતી સમયનો ભોગ આપ્યો છે, તેમજ લગવાન ઉમાસ્વાતિકૃત 'તત્ત્વાર્થ-સૂત્ર' પ્રતિ આપની અપૂર્વ શ્રદ્ધા અને હાર્દિક અભિરુચિ નિહાળી આ 'તત્ત્વાર્થ-પ્રશ્નોત્તર દીપિકા'નો પ્રથમ ભાગ આપના ચરણકમળમાં સમર્પણ કરતાં મને અનહદ આનંદ થાય છે.

પ્રસ્તુત અર્પણ પત્રિકાના સ્વીકાર માટે શ્રીયુત કૃતેહચંદલાઈ ઝવેરચંદલાઈ સાથે આપશ્રીને વિનંતિ કરવા માટે આવેલ અને આપશ્રીએ ઘણી મહેનતે વિનંતિ સ્વીકારી તેમજ મારા સ્નેહી શ્રીયુત કાન્તિલાલ હીરાલાલ શાહની તીવ્ર ધૃષ્ટાંતે માન આપ્યું જેથી નિવેદન કરવાનું કે આપે આ લઘુ અર્પણપત્રિકાનો સ્વીકાર કરી સર્વને સંતોષ આપ્યો તેથી આ સ્થળે આપનો અત્યંત આભારી છું.

આપે આપના વિશાળ જ્ઞાનના ફળ રૂપે સુશ્રાવકનાં આરવ્રત લઈ તેમજ પરમ કલ્યાણકારી ઉપધાનવ્રત કરી જ્ઞાનક્રિયામ્યાં મોક્ષઃ એ જૈન ધર્મના અમૂલ્ય સૂત્રને આપના જીવનમાં વણી એક આદર્શ, અજોડ પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિ તરીકે જે સ્થાન સમાજમાં સંપાદન કર્યું છે તે જણાવતાં અતિ હર્ષ થાય છે.

સમય પરત્વે આપ શાસનોન્નતિના કામમાં પણ જે યથાશક્તિ આત્મભ્રોગ તથા સાથ આપો છો તે જ આપની ધર્મપરાયણતા છે અને તે જ આપનું સૌજન્યપણું સૂચવે છે.

આપની આટલી જઈએ અવસ્થાએ પણ આપની કર્તવ્યપરાયણતા તરીકે આપ સદા શ્રુતજ્ઞાનના શ્રવણ, મનન, વાચન અને નિદિધ્યાસનમાં તત્પર રહેો છો; આપના એ ગુણો નિહાળ્યા પછી કહ્યા વિના ચાલતું નથી કે આપના જેવાં શાસનરત્નો સમાજમાં વિરલ હશે, આ જ ગુણો આપનું ધર્મ પ્રતિ શ્રદ્ધાન અને અભિરુચિપણું સૂચવે છે.

આપની સાદાઈ, સરસાઈ, નિખાલસપણું અને પરોપકારવૃત્તિ તે જ આપના ઉત્તમ જીવનની પરાકાષ્ઠા છે.

છેવટ આપ દીર્ઘાયુષી થાઓ અને આપની ધાર્મિક તન્મયતા અહોનિશ અખંડ આપના જીવનના છેલ્લા શ્વાસોચ્છવાસ લગી કાયમ રહેો અને આપનું મનુષ્ય-જીવન સફળ થાઓ એવું અંતરથી ઇચ્છી વિરમું છું. ॐ શાંતિઃ

૧૬૫, બેંગલોર, સ્ટ્રીટ

લિ.

કોટ, મુંબઈ

આપનો સદ્ગુણાનુરાગી

તા. ૨૭-૭-૫૨

શંકરલાલ ડાહ્યાલાલ કાપડીઆ

સમાલોચના

આ તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્ર જેટલું ગંભીર છે તેટલું જ સર્વોપયોગી છે. મહાન ધીમાન પણ તેનું રહસ્ય સમજવા માટે પૂરતો શ્રમ સેવે ત્યારે કાંઈક પ્રાપ્ત કરી શકે છે, અને અદ્વૈત કે જેને તત્ત્વ સમજવા જિજ્ઞાસા જાગૃત થઈ છે તે પણ આ ગ્રંથથી જ્ઞાન મેળવી આગળ વધી શકે છે.

આ ગ્રંથમાં જે વિષયો ગૂંથાયા છે તે જોતાં ગ્રંથનું પરિમાણ અતિશય અદ્ય છે, એમ કહેવું એ જેમ અતિશયોક્તિ નથી, તે જ પ્રમાણે આ ગ્રંથના વિવેચનોના વિસ્તાર પણ ઘણો થયો છે અને થાય છે, છતાં તે ઓછો છે એ પણ અતિશયોક્તિ નથી.

સૂત્ર સ્વરૂપે સંકળાએલ આ ગ્રંથ ખરેખર સૂત્રના લક્ષણથી સમન્વિત છે.

આ ગ્રંથ એવો છે કે જેનું ઉપેક્ષા વગર અધ્યયન કર્યું હોય તો ગ્રંથ પ્રત્યે જ નહિ, પણ તેના સંકલયિતા પ્રત્યે પણ બહુમાન, પૂજ્યબુદ્ધિ અને લક્ષિતભાવ જાગે, અને એ સાથે જૈન દર્શન કે જે તેના વાસ્તવ અર્થમાં સહુકોમનું આત્મદર્શન છે તેની ઓળખાણ થાય.

આ ગ્રંથ ઉપરનાં વિવેચનોમાં કેટલાંએક વિવેચનો ખીન્ન સંપ્રદાયો તરફથી એવાં પ્રસિદ્ધ થયાં છે કે જે વિવેચનોએ આ ગ્રંથનું સ્વાતંત્ર્ય દબાવવા સારી રીતે યત્ન સેવ્યો છે. ગ્રંથને બુદ્ધિ ખેંચે, અને ગ્રંથ બુદ્ધિને સંસ્કારિત કરે એ જોમાં આકાશપાતાળ જેટલું-પૂર્વપશ્ચિમ જેટલું અંતર છે. જ્યાં સુધી પોતાનાં સ્વીકૃત મંતવ્યોને

પુષ્ટ કરવા માટે સાધન તરીકે આવા વિશિષ્ટ ગ્રન્થોનો ઉપયોગ કરવાની અવિશુદ્ધ મનોવૃત્તિઓ સજીવન છે અને રહેશે ત્યાં સુધી ખેંચતાણ રહેવાની અને એવી ખેંચતાણો ઓછી કરવા પ્રયત્ન કરવા એ સુજ્ઞોનું કર્તવ્ય છે. પણ એ કર્તવ્ય યત્નવતાં સત્યને જરી પણ આંચ ન આવવી જોઈએ.

એ હેતુ જેટલા અંશે સફળ થાય તેટલે અંશે આ પ્રસ્તુત પ્રકાશનો જેવાં પ્રકાશનોની સાર્થકતા અને સફળતા છે.

શ્રી નેમિનાથજી જૈન ઉપાધ્યય

પં. દુરંધરવિજય ગણી

મુંબઈ-૩

તા. ૮-૬-૫૨

શ્રી કાન્તિલાલ હીરાલાલ કુસુમગર
(વિ. ગિ. કુસુમગરની કું. વાળા)
મુંબાઈ

આભાર-દર્શન

સંબંધન મહાશય,

શ્રીયુત કાન્તિલાલ હીરાલાલ શાહ

મુંબઈ

આપને જણાવતાં મને અતિ હર્ષ થાય છે કે જેમ કોઈ આજરી અંધ માણસને ઘણે વખતે આંખ મળે છે ને તેને જોતો આનંદ થાય છે તેટલો જ આનંદ મને આપની સહાયથી તત્ત્વાર્થ-પ્રશ્નોત્તર દીપિકા, ભાગ પહેલો પ્રકટ કરતાં થાય છે, સખ્ય કે મારી ઘણા વર્ષની તે પ્રતિ સેવેલી મુરાદ પાર પડી છે; આ માટે આપનો હું અત્યંત આભારી છું.

આપના ઉપકારથી આકર્ષાઈને મેં જે તત્ત્વજ્ઞાન-સીરીઝ પ્રગટ કરવાની થોડા સમય પહેલાં શરૂઆત કરેલી છે તે સાથે આપનું નામ અલંકૃત કરી હું કૃતકૃત્ય થાઉં છું, અને આશા રાખું છું કે આપ તેનો સાદર સત્કાર કરશો, અને સાથે જણાવવા રમ્મ લઉં છું કે આ આપની સહાયથી તત્ત્વજ્ઞાન અને સાહિત્યવૃદ્ધિનાં પુસ્તકો પ્રકટ કરવા હું ભાગ્યશાળી થાઉં તે માટે શ્રી શાસનદેવને અભ્યર્થના કરું છું.

જેનું ધર્મમાં જે કોઈ સર્વલોકલોગ્ય, આગમોના સારભૂત અને આપણા ત્રણે ફિરકાને સરખી રીતે માન્ય પુસ્તક હશે તો તે ભાગવાન ઉમાસ્વામિ કૃત તત્ત્વાર્થસૂત્ર જ છે.

આ પ્રશ્નોત્તર દીપિકા પણ તેનું જ અવતરણ છે, જે જૈન દર્શનના તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસીને પાયારૂપ છે.

આવું એક અમૂલ્ય, અદ્વિતીય અને અનુપમ પુસ્તક આ રૂપે

પ્રકટ કરાવી આપે જનતા ઉપર ઉપકાર કર્યો છે એટલું જ નહિ, પરંતુ આપે આપની ધર્મનિષ્ઠા ને ઉદારતા પ્રગટ કરી છે.

છેવટ, આપના ઉદાર અને વરદ હસ્તે ધર્મોન્નતિનાં ઘણાં કામો થાઓ, અને આપના ધર્મનિષ્ઠ સ્વર્ગવાસી પુણ્યવંત પનોતા પિતાશ્રીને પગસે ચાલી આપની સ્વચ્છાહુયજ્ઞે મેળવેલી સુકૃત કમાઈને, સદુપયોગ કરે! એવું અંતરથી ઈચ્છી વિરમું છું. ઈત્યલમ્. ૐ શાંતિ:

૧૬૫ બજાર ગેટ સ્ટ્રીટ

લિ. આપનો સ્નેહાંકિત

કોટ, મુંબઈ નં. ૧

શંકરલાલ ડાહ્યાભાઈ કાપડીઆ

આમુખ

ભગવાન શ્રી હમાસ્વાતિ મહારાજનું 'તત્ત્વાર્થોધિગમ સૂત્ર' એટલે શ્રી જિનેન્દ્ર પ્રણીત દર્શનનો સર્વમાન્ય સાર. આ એક જ ગ્રંથ એવો છે કે જેને જૈન દર્શનના સર્વ સંપ્રદાયો પ્રમાણભૂત ગણી સ્વીકારે છે, એ જ આ ગ્રંથની મહત્તા સૂચવે છે. એની ઉપયોગિતા પણ અનન્ય છે. 'જૈન દર્શન'નો પ્રામાણિક અભ્યાસ કરવા ઇચ્છનાર જૈન કે જૈનેતર (પદ્ધી તે વિદ્યાર્થી હોય કે શિક્ષક) દરેક એમ પૂછે છે કે 'એવું એક પુસ્તક કયું છે કે જેનો ટૂંકાણથી અગર લંબાણથી અભ્યાસ કરી શકાય અને જેના અભ્યાસથી જૈન દર્શનમાં સમાસ પામતી મુદ્દાની દરેક બાબતનું જ્ઞાન થાય?' એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપનાર તત્ત્વાર્થ સિવાય બીજા કોઈ પુસ્તકનો નિર્દેશ ન જ કરી શકે. * આમ દર્શન-શાસ્ત્રના અભ્યાસની દૃષ્ટિએ જોટલી આ ગ્રંથની મહત્તા અને ઉપયોગિતા છે એથી જે વિશેષ એની મહત્તા અને ઉપયોગિતા છે અધ્યાત્મદૃષ્ટિએ. આ મહત્તા શ્રી ગ્રંથકાર મહારાજ પોતે જ આ ગ્રંથ ઉપરની પોતાની પ્રશસ્તિમાં જણાવે છે. એઓ કહે છે કે:—

યસ્તત્ત્વાર્થોધિગમાख्यं ज्ञास्यति च करिष्यते च तत्रोक्तम् ।

सोऽव्याबाधसुखाख्यं प्राप्स्यत्यचिरेण परमार्थम् ॥

‘જે તત્ત્વાર્થોધિગમ નામના શાસ્ત્રને જાણશે અને તેમાં કહેલું આચરશે તે અવ્યાબાધ સુખ જે મોક્ષ તે નામના પરમાર્થને પામશે.’

વિશેષ દષ્ટિએ જોતાં આ શ્લોકમાં જ એક રીતે શ્રી ગ્રંથકાર મહારાજ જૈન દર્શનના સારરૂપ સૂત્રનો નિર્દેશ કરે છે અને એ સૂત્ર તે જ આ ગ્રંથનું પહેલું સૂત્ર સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ । છે. શ્રી સૂર્યગાંગ સૂત્રના પહેલા શ્લોકના પહેલા પાદમાં પણ 'વુજ્જિજ્ઞ તિરુદ્ધિજ્ઞા' (ખણતું જોઈએ અને તોડવું જોઈએ) એ શબ્દોથી જૈન દર્શનનો એ જ સાર દર્શાવાયો છે. અને એ જ સાર શ્રી વિશેષાવશ્યકકારે 'નાણકિરિચાહિં મોક્ષો' એ સૂત્રથી બતાવ્યો છે કે જે આજે આપણને જ્ઞાનક્રિયાઓ મોક્ષઃ । એ સૂત્રથી વિશેષ પરિચિત છે. આ સૂત્રનો સર્વાંગી અભ્યાસ એ જ તત્ત્વાર્થસૂત્રનો અભ્યાસ અને એ જ જૈન દર્શનનો પણ અભ્યાસ. આવા અભ્યાસના સાધનરૂપ ગ્રંથની મહત્તા અને ઉપયોગિતા કેટલી હોઈ શકે એ તો તે વિષયના જ્ઞાનપિપાસુ અભ્યાસીઓ જ સમજી શકે.

આ મહાન ગ્રંથ દસ અધ્યાયમાં વહેંચાયેલો છે.

પહેલા અધ્યાયમાં મોક્ષમાર્ગના સાધનરૂપ રતનત્રયીનું નિરૂપણ, સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન તથા તેને લગતા વિષયોની વ્યાખ્યા અને પ્રકારો, સાત તત્ત્વોનાં નામનિર્દેશ અને તેની ચર્ચા, ચાર નિરૂપણનું સામાન્ય સ્વરૂપ અને સમજૂતી તથા સાત નયોરૂપી જુદી-જુદી દષ્ટિઓ અને તેનાં સ્વરૂપ આપ્યાં છે.

બીજા અધ્યાયમાં આત્મા અથવા જીવના લક્ષણનું સ્વરૂપ, અધ્યવસાયના પ્રકારો, અને સંસારી જીવનાં પ્રકાર તથા તેમની ઉત્પત્તિ, યોનિ, શરીર, લિંગ અને આયુષ્ય વગેરેનું વર્ણન અને સમજણ આપ્યાં છે.

ત્રીજા અધ્યાયમાં સાત નરક અને તેમાં વસતા જીવોની સંખ્યા, લેશ્યા, પરિમાણ, શરીર, વેદના, વિક્રિયા, સ્થિતિ, ગતિ અને આગતિનું વર્ણન કર્યું છે. તેમજ મધ્યશ્લોકની સ્થિતિ અને મનુષ્ય તથા તિર્યચ વિષેની માહિતી આપી છે.

ચોથા અધ્યાયમાં દેવોના પ્રકાર, ભેદ, લેક્ષ્યા વગેરેનું વર્ણન છે અને તેમના ઉત્કૃષ્ટ અને જ્ઞાન્ય આયુષ્યની સ્થિતિનું નિરૂપણ છે.

પાંચમો અધ્યાય એ વૈજ્ઞાનિક દષ્ટિએ સૌથી મહત્ત્વનો અધ્યાય છે. એમાં અશ્રુવ અને તેના ભેદો, ગતિ અને સ્થિતિનાં સહાયક તત્ત્વો, ‘ધર્મ’ અને ‘અધર્મ’ની વ્યાખ્યા અને સમજૂતી, ‘આકાશ’નો વિચાર, દ્રવ્યની વ્યાખ્યા અને સમજણ, સત્તી વ્યાખ્યા અને અનેકાન્તનું સ્વરૂપ, કાળ વિષે વિચાર, પુદ્ગલના ગુણ અને પર્યાય વગેરે અનેક વિષયો ચર્ચા છે. આ અધ્યાય સમજીને વાંચતાં જૈન વિજ્ઞાન-દષ્ટિ આધુનિક શોધો સાથે સરખાવતાં કેટલી પૂર્ણ હતી તે પ્રતીત થાય છે. આ અધ્યાયનું જ્ઞાન થતાં ભારતના અગ્રગણ્ય વૈજ્ઞાનિક સદ્ગત શ્રી પ્રફુલ્લચંદ્રરાય લખે છે કે ‘જૈનો પ્રત્યે અતિ આવશ્યક ઋણ તેમના પરમાણુવાદને લઈને છે.’ એમનો પરમાણુવાદ ઉપરનો લેખ આ પુસ્તિકામાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. તે જોતાં ગ્રંથકારનું વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન કેવી ઉચ્ચ કોટિનું હતું તે સમજી શકાશે.

છઠ્ઠો અધ્યાય આત્મા સાથે કર્મનો સંબંધ શી રીતે થાય છે તે દર્શાવે છે.

સાતમા અધ્યાયમાં વ્રત અને વ્રતીનાં સ્વરૂપ અને ભેદો તેમજ વ્રત અને શીલના અભિચારોની સંખ્યા અને વર્ણન આપ્યાં છે.

આઠમા અધ્યાયમાં કર્મબંધના હેતુ અને સ્વરૂપ તેમજ પ્રકારો અને કર્મની પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, અનુભાગ અને પ્રદેશનું વર્ણન કર્યું છે.

નવમા અધ્યાયમાં કર્મને અટકાવવાનાં—સંવરનાં—સ્વરૂપ અને ઉપાયો આપ્યાં છે તેમજ નિર્જરાના કારણરૂપ તપના ભેદોનું નિરૂપણ કર્યું છે.

દસમા અધ્યાયમાં કેવલજ્ઞાન અને મોક્ષનાં કારણ અને સ્વરૂપ તેમજ મુક્તાત્માઓની ગતિ અને સ્થિતિનું વર્ણન છે.

આ યથા વિષયોનું વિવરણ કરતાં આ મહાન ગ્રંથમાં જ્ઞાનના વિવિધ વિષયોને ચર્ચ્યા છે. સૂક્ષ્મ દષ્ટિએ પૃથક્કરણ કરતાં એમાં જોવા મળે છે તર્કશાસ્ત્ર અને માનસશાસ્ત્ર, અધ્યાત્મવિદ્યા અને ઈશ્વરજ્ઞાન, મનુષ્યશાસ્ત્ર, ખગોળ અને ભૂગોળ, પદાર્થ-વિજ્ઞાન અને રસાયણશાસ્ત્ર, ભૂસ્તરવિદ્યા અને પ્રાણીશાસ્ત્ર. * આથી સમગ્ર શકાશે કે આ ગ્રંથમાં કેટલું અગાધ જ્ઞાન ભર્યું છે.

મૂળ ગ્રંથ સૂત્રાકારે છે અને સૂત્રમાં તો ફક્ત વિષયનિર્દેશ જ થઈ શકે એટલે આવા ગ્રંથનું વિશેષ વિસ્તૃત જ્ઞાન તો તેની ઉપરનાં વિવિધ ભાષ્ય અને ટીકાઓના અભ્યાસથી જ થઈ શકે. ગ્રંથમાં ચર્ચાએલા અને વિચારાએલા વિષયો મૌલિક હોઈ એની ઉપર ઘણી ટીકા, ટિપ્પણ, વિવરણ આદિ થયાં છે. તેમાં એની ઉપરનાં ભાષ્ય અને સિદ્ધિર્પિ ગણીની ટીકા તેમજ સર્વાર્થસિદ્ધિ અને રાજ-વાર્તિક મુખ્ય છે.

આવા મહાન ગ્રંથ ઉપર ગુજરાતીમાં ઘણી જ વિદ્વતાપૂર્ણ વ્યાખ્યા લખી પં. સુખલાલજીએ તદ્વિષયાભ્યાસી ગુજરાતી જનતાને ઘણી જ ઉપકૃત કરી છે. એમ છતાં એ વ્યાખ્યા વિદ્વદ્ભોગ્ય અને જિજ્ઞાસુસ્તરના અભ્યાસીઓને જ વિશેષ ઉપયોગમાં આવે એવી લાગવાથી ભાઈશ્રી શંકરલાલભાઈએ અન્ય જાળ અભ્યાસીઓને શ્રી તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્રનો અભ્યાસ વિશેષ સરળતાથી થઈ શકે એ વિચારથી પં. સુખલાલજીની વ્યાખ્યાને આધારે પ્રશ્નોત્તર રૂપે પહેલા પાંચ અધ્યાય પૂરતી આ પુસ્તિકાની રચના કરી છે.

* It deals with Logic and Psychology, Metaphysics and Theology; Anthropology, Astronomy and Geography, Physics and Chemistry, Geology and Zoology.

(See Shri J. L. Jaini's Introduction (P. XVII) to Tatva-rthadhigamsutra)

પ્રશ્નોત્તર શૈલી સાધારણ રીતે મનમાં ઉદ્ભવતા શંકાશીલ પ્રશ્નોનું સમાધાન કરવામાં વિશેષ મદદરૂપ નીવડે છે. એથી એ શૈલી અભ્યાસીઓને અને ખાસ કરીને શરૂઆત કરતા અભ્યાસીઓને વિશેષ સુગમ અને અનુકૂળ થઈ પડશે, અને આપણી ધાર્મિક સંસ્થાઓમાં ન્યાન્યાં આ વિષય શીખવવામાં આવતો હોય ત્યાંત્યાં એ પાઠ્યપુસ્તકરૂપે વિશેષ મદદરૂપ થઈ પડશે એમ હું માનું છું.

જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ ફક્ત જૈનોમાં નહિ પણ જૈન-તરૈમાં પણ પ્રસરે એ ખાસ જરૂરી છે. જૈન ધર્મ તો એક નિષ્પક્ષ-પાતી મહાન વિશ્વધર્મ છે, અને સર્વમાન્ય માનવધર્મ થવાને યોગ્ય તરવો એમાં છે. એના તત્ત્વજ્ઞાનને જાણવાનો જીવમાત્રનો હક છે અને સર્વ કોઈ એ જ્ઞાન પામી આચરી મોક્ષમાર્ગે તરફ પ્રગતિ સાધી શકે એ ધ્યેય હોવું જોઈએ. એ ધ્યેય સફળ કરવામાં કારણ-ભૂત જો થઈ શકાય તો ફક્ત તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રચારથી જ. આવા પ્રચારકાર્યમાં આ પ્રકારની પુસ્તિકાઓ પાયારૂપ છે. જેટલી જૈન ધર્મના તત્ત્વજ્ઞાનવિષયી આવી પુસ્તિકાઓ સાદી અને સરળ ભાષામાં બહાર પડે એટલી એ ધ્યેયને સફળ કરવામાં સહાયભૂત નીવડે. ભાઈશ્રી શંકરલાલભાઈ આ ધ્યેયથી જ પ્રેરાઈ આવા વિષયોની પુસ્તિકાઓ લખવા ઉદ્યત થયા છે. એમાં એમને સર્વ કોઈ-જૈન કે જૈનેતર-સદ્ગૃહસ્થો અને મુનિઓ, ઉત્તેજન અને પ્રોત્સાહન આપે એમ ઇચ્છું છું.

ભાઈશ્રી શંકરલાલભાઈએ આ પુસ્તિકા અત્યંત ખંત અને ઉમંગથી લખી છે. એમણે આ પ્રયાસ પોતાને આ વિષયના પંડિત માનીને નહિ પણ એક અભ્યાસી તરીકે પોતાને તેમજ પરને લાભ થાય એ દૃષ્ટિએ જ કર્યો છે, એમાં ત્રુટીઓ અને સ્ખલનો ન રહે એ માટે તેઓ ઘણા પ્રયત્નશીલ રહ્યા છે, છતાં સંભવતઃ રહ્યાં હોય

તો વાંચકવર્ગ એને ક્ષન્તવ્ય ગણી હંસની જેમ ક્ષીરનીર ન્યાયે એનો ઉપયોગ કરશે એમ ધમ્મું છું.

અંતમાં ભાઈશ્રી શંકરલાલભાઈના આ સ્તુત્ય પ્રયાસને માટે હું અભિનંદન આપું છું, અને આવા અનેક વિષયો ઉપર આવી સરળ પુસ્તિકાઓ લખવા દીર્ઘાયુ થાય એ અભિલાષા સાથે વિરમું છું.

તા. ૧૯-૮-૫૨

૫૦૫, સેન્ટ્રલર્ટ રોડ,

મુંબઈ-૪

લિ.

પ્રસન્નમુખ સુરચંદ્ર બદામી
(બી.એ., બીએસી. બાર-એટ-લૉ,
જે. પી. જનજે)

વે વૉલ

શ્રી કલ્પસૂત્રમાં ઉપક્રીકૃત છે કે શ્રી વીર પરમાત્માએ ગણધર શ્રી ગૌતમ સ્વામીને પ્રતિજ્ઞા કૃપા પછી ગૌતમ સ્વામીજી મૂકે છે 'કે મયંવં કિં તત્ત્વં? હે ભગવન્ તત્ત્વ શું છે? પ્રભુ ઉત્તર આપે છે કે' ઉપ્પન્નેદ્વા, વિગમેદ્વા અને ધ્રુવેદ્વા—અર્થાત્ ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવતોરૂપ ત્રિપદીમય આ જગતમાં તત્ત્વ છે. આ બીજા રૂપ તત્ત્વ ઉપરથી ગૌતમ સ્વામીજી, સુધર્મા સ્વામીજી વગેરે ગણધરોને દ્રવ્યગુણ-પર્યાયનું વિસ્તીર્ણ જ્ઞાન થતાં તેઓ દ્વાદશાંગી સૂત્ર રચે છે. પ્રસ્તુત તત્ત્વાર્થ પુસ્તક જૈન દર્શનની દ્વાદશાંગીના અર્કરૂપ છે. તેઓ જ્ઞાન-ક્રિયાના ગદ્યુરસમન્વયરૂપ છે. જૈન દર્શનના ત્રણ અનુયોગો દ્રવ્યાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ અને ચરણકરણાનુયોગનો સંગ્રહ છે અને કથાનુયોગ તો એ ત્રણેના કથનરૂપ છે. આ તાત્ત્વિક અને ઉચ્ચ ક્રોટિનો ગ્રંથ શ્રીમદ્ ઉમાસ્વાતિ વાયકે રચેલો છે. શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યજીએ તેમને સિદ્ધ હેમવ્યાકરણમાં ઉપોમાસ્વાતિસંપ્રહીતારઃ વાક્યથી સંખ્યા છે. આ રીતે શ્રીમદ્ ઉમાસ્વાતિજીએ સકળ જૈન દર્શનના સારને સંક્ષિપ્ત સૂત્રમાં સંગ્રહી લીધો છે.

પ્રસ્તુત ગ્રંથ દિગંચર શ્વેતાંચર બન્નેને એકસરખી રીતે માન્ય છે. દિગંચરોમાં તો વિદ્યાર્થીઓને તત્ત્વાર્થ ગ્રંથનાં સૂત્રો શરૂઆતથી જ મુખપાઠ કરાવવાની પ્રણાલિકા છે. દિગંચર શ્વેતાંચરો વચ્ચે તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં બાર ને અદલે સોલ દેવલોકો વગેરે અનેક તદ્દશવતો છે; પરંતુ સ્ત્રીઓના અને કેવલી ભોજનના સિદ્ધાંતો વચ્ચે મુખ્ય તદ્દશવત છે. સ્ત્રીમુક્તિ માટે 'પદ્મપ્રકાશ સિદ્ધાંત' જે દિગંચરનો મહાન પ્રાચીન ગ્રંથ છે તેની ધ્રુવલા ટીકા છે કે જેની વીરસેન આચાર્ય

વિદ્યમની નવમી સદીમાં રચના કરી છે. તેના હટગા સૂત્રમાં આવતા સંજ્ઞા (સંવત) શબ્દ ઉપરથી સ્ત્રીભોક્ષ સિદ્ધ થાય છે. તે પ્રતિ તાડપત્ર ઉપરની ટમણાં જ તેમના ભંડારમાંથી બહાર આવી છે. કેવલીમુક્તિ માટે તો અધ્યાય હતા ૧૧મા સૂત્રમાં કહેલ છે કે શ્રી જિનને અગીઆર પરિણામ દેાય છે જેથી ક્ષુધા આદિ પરિણામ વેદનીય કર્મનો ઉદય હોવાથી સ્વયમેવ સિદ્ધિ થાય છે; પરંતુ દિગંબર માન્યતા પ્રમાણે મોક્ષનીય કર્મનો ઉદય 'ક્ષુધા' નથી.

સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિમોક્ષમાર્ગે:-તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનં સમ્યગ્દર્શનં આ તત્ત્વાર્થસૂત્રની ભૂમિકા છે. મોક્ષના માર્ગની આ ભૂમિકા ઉપર તત્ત્વાર્થનાં સૂત્રાની રચના છે. સાત પદાર્થો ઉપર શ્રદ્ધારૂપ આત્મપરિણતિની વ્યાપ્તિ તે તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન; તે જ્યારે સમ્યક્ત્વ હોય ત્યારે જ પ્રકટે છે; તેથી વસ્તુતઃ શ્રદ્ધાન એ સમ્યક્ત્વનું કાર્ય છે; સમ્યગ્દર્શનમાં મુકાયેલ તત્ત્વ શબ્દનું કેવળ અર્થથી શ્રદ્ધાન એ સમ્યગ્દર્શનની વ્યાખ્યા નથી. પરંતુ તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન-તત્ત્વરૂપ અર્થોની-પદાર્થોની શ્રદ્ધાએ વાસ્તવિક અર્થ છે; જે પદાર્થો તત્ત્વરૂપ છે, વાસ્તવિક રીતે યોગાના સ્વરૂપમાં રહે છે તે તે હવ-અહવ, પુણ્ય-પાપ વગેરે અર્થોને સ્વીકારવા રૂપ શ્રદ્ધા; શ્રદ્ધાનો ઉદય થતાં હવ અને દેહનું આત્મસ્પર્શી વિવેકજ્ઞાન સ્પ્રુરી ભેદજ્ઞાન થાય છે. ચતુર્થ ગુણસ્થાનકરૂપ આત્મગુણના વિકાસરૂપ જે ગૌરવ શાસ્ત્રમાં બતાવ્યું છે તે આવી શ્રદ્ધાને આવલંબે છે.

આત્મા શી વસ્તુ છે? આત્માને સુખદુઃખનો અનુભવ કેમ થાય છે? આત્મા યોતે જ સુખદુઃખના અનુભવનું કારણ છે કે કોઈ અન્યના સંસર્ગથી આત્માને સુખદુઃખનો અનુભવ થાય છે? કર્મનો સંસર્ગ આત્માને કેમ થઈ શકે છે? તે સંસર્ગ અનાદિ છે કે આદિ-માન? અનાદિ હોય તો તેનો ઉત્ક્રાંત શી રીતે થઈ શકે? આરૂપી

આત્માને રૂપી જડ કર્મનો સંબંધ કેમ થતે? કર્મનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે? કર્મના ભેદાનુભેદ કેવી રીતે છે? કર્મનો બંધ ઉદ્ધવ સત્તા કેવી રીતે નિયમબદ્ધ છે? લોકની પરિસ્થિતિ શું છે? સ્યાદ્વાદ શું છે? નયો અને સપ્તભંગીના જ્ઞાનની શા માટે જરૂર છે? મતિશ્રુત વગેરે પંચ જ્ઞાનોનું સ્વરૂપ શું છે? વડ્ દ્રવ્યો શું વસ્તુ છે? શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન ગુણનો વિકાસ કયાં પછી દેશવિરતિ કે સર્વવિરતિ ચારિત્ર આત્માના વિરતિ ગુણનો વિકાસ કરી કર્મને છૂટાં પાડી આત્માને સર્વાંશે કર્મોથી કેવી રીતે છૂટો પાડી સ્વતંત્ર મુક્તિ અપાવે છે? વગેરે વગેરેનો સાર આ તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં છે; આ તત્ત્વજ્ઞાન, પુરુષાર્થ વડે શુભાશુભ કર્મનો પરાજય કરવા માટે જાણવું જોઈએ; આત્મા અને તેના વિરોધી પદાર્થ જડ-ભાવ-આ બન્નેનું જ્ઞાન જાણી શ્રદ્ધા કરી, મોક્ષ માટે આચરણ કરવા સ્વભાવ તરફ પુરુષાર્થ કરવો એ તત્ત્વાર્થસૂત્રનું રહસ્ય છે.

ખાસ કરીને જૈન દર્શનની રચના સ્યાદ્વાદ ઉપર નિર્ભર છે. સ્યાદ્વાદ એટલે સર્વ નયોનો મુખ્યતા અને ગૌણતાપૂર્વક આશ્રય. સર્વ નયોનો આશ્રય કરનારા મહાત્માઓ નિશ્ચયમાં ખેંચાતા નથી, વ્યવહારને તણ દેતા નથી; જ્ઞાનને સર્વોત્કૃષ્ટ માનીને સ્વીકારે છે, પણ ક્રિયાનો અનાદર કરતા નથી; ઉત્સર્ગને આદરે છે, પણ અપવાદને ભૂલી જતા નથી. ભાવમાં તત્પર રહે છે, પણ દ્રવ્યનું નિમિત્તપણું યાદ રાખે છે. આ રીતે સ્યાદ્વાદ-દષ્ટિએ વર્તનાર મનુષ્યનો પુરુષાર્થ મોક્ષ પ્રતિ સફળ બને છે.

ચેતનાનો વિકાસ એટલે જ્ઞાન મેળવવું અને વીર્યનો વિકાસ એટલે જ્ઞાન પ્રમાણે જીવન ધડવું; જ્ઞાન-ક્રિયાથી મોક્ષ થાય છે; બંનેમાંથી એકનો નિષેધ કરનાર મોક્ષનો સાધક થઈ શકતો નથી; કારણ કે ક્રિયા એ વીર્યની શુદ્ધિરૂપ છે અને જ્ઞાન એ ચેતનાની વિશુદ્ધિરૂપ છે. જ્યારે ચેતના અને વીર્યની-પુરુષાર્થની વિશુદ્ધિ થાય છે ત્યારે સર્વસંવરૂપ મોક્ષ થાય છે.

જ્ઞાન ગમે તેટલું મેળવ્યું હોય પણ સમ્યક્ચારિત્ર સિવાયનું પાંગળું છે; જેમ પાંગળો માણસ ભણે દેખતો હોય, પણ પગ વિના બળતા અગ્નિ પાસેથી તે ઈષ્ટ સ્થાને પહોંચી શકતો નથી; તેમ જ્ઞાનીઓ જ્ઞાનબળે ભણે દેખતા હોય પણ તેઓ સંવર (ચારિત્ર) ક્રિયારૂપ પગ વગર સંસારરૂપ દાવાનળથી બચી કદી મુક્તિ મુકામે જઈ શકતા નથી-આ તત્ત્વાર્થનો સાર છે.

પ્રસ્તુત તત્ત્વાર્થસૂત્ર ઉપર અનેક ટીકાઓ દિગંબર શ્વેતાંબર બંનેની છે. કર્તા શ્રીમદ્ ઉમાસ્વાતિવાચકના અસ્તિત્વની તારીખ તથા એઓશ્રી કયા ગુરુના શિષ્ય હતા તેનો ઐતિહાસિક વિદ્વાનો ચોક્કસ નિર્ણય કરી શક્યા નથી. દિગંબર આચાર્ય પૂજ્યપાદની ટીકા સર્વાર્થસિદ્ધિ જૂની ટીકા છે; પૂજ્યપાદનો^૧ સમય વિક્રમનો પાંચમો હજો સૈકો છે, એટલે તે પહેલાં વિક્રમના પહેલાથી ચોથા સૈકા સુધીનો શ્રીમદ્ ઉમાસ્વાતિવાચકનો સમય ગણી શકાય. એમના સાંસારિક ઉમા માતા અને સ્વાતિ પિતા હતા એ તો સુપ્રસિદ્ધ હકીકત છે; તત્ત્વાર્થસૂત્ર તથા પ્રશમરતિ પ્રકરણ વગેરે લગભગ પાંચસો ગ્રંથોના કર્તા તેઓશ્રી મનાય છે.

શ્રીયુત શંકરલાલભાઈએ પં. સુખલાલજીના તત્ત્વાર્થ-વિવેચન ઉપરથી પ્રસ્તુત પુસ્તિકાનું 'વસ્તુ' ઉધ્ધૃત કરેલું છે. વિદ્યાર્થીઓને વાંચવી-સમજવી સરળ પડે તેમ પ્રશ્નોત્તરી રૂપે અનેક સ્થળે ગોઠવણ કરેલી છે. મારા તરફથી યથામતિ તપાસવામાં આવી છે, છતાં જૈન સિદ્ધાંતાનુસાર ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તો વિદ્વજ્ઞનો સૂચવશે તો અન્ય આવૃત્તિમાં સુધારો થઈ શકશે. પ્રસ્તુત પુસ્તક તત્ત્વાર્થસૂત્રના પાંચ અધ્યાયો પ્રથમ વિભાગરૂપે છે. શ્રીયુત શંકરલાલભાઈ પાલી-તાણા જૈન ગુરુકુળનો સુપરિન્ટેન્ડંટ તરીકે રિટાયર થયા પછી તાત્ત્વિક

^૧ શ્રી દેવનંદિ એગનું બીજું નામ છે.

ગ્રંથો વિદ્યાર્થીઓને ખાસ કરીને ઉપયોગી થાય તે દષ્ટિએ વાંચી-
વિચારી તૈયાર કરવાનો સુંદર રસ લઈ રહ્યા છે; જેમાંથી સ્યાદ્વાદ-
મતસમીક્ષા ગ્રંથ પ્રકાશિત થઈ ગયો છે. પ્રસ્તુત તત્ત્વાર્થનો એક
વિભાગ પ્રકાશિત થાય છે, દ્વિતીય વિભાગ પ્રકાશિત થશે તેમજ સાત
નવ અને સપ્તભંગી ઉપરની પુસ્તિકા તૈયાર કરે છે; તેમના આ
પ્રશસ્ય પ્રયાસને અભિનંદન આપું છું અને તેઓ સવિશેષપણે આવાં
અન્ય તાત્ત્વિક પુસ્તકોનાં પ્રકાશનો કરતા રહે તેમ ઇચ્છું છું. ઉપરાંત
સ્યાદ્વાદમતસમીક્ષા તથા પ્રસ્તુત પુસ્તક વિદ્યાર્થીઓ માટે પાઠશાળા-
ઓમાં અભ્યાસ માટે અજાવાય તે માટે નમ્ર સૂચના કરું છું. અને
શ્રીમદ્ ઉમાસ્વાતિવાચકૃત તત્ત્વાર્થની સ્વોપણ કારિકામાંથી
તત્ત્વાર્થના પરમાર્થને સૂચવતો મંગલમય શ્લોક સાદર કરી વિરમું છું.

જન્મનિ કર્મકલેશૈરનુવદ્ધેઽસ્મિન્નસ્તથા પ્રયતિતવ્યમ્ ।

કર્મકલેશાઽભાવો યથાભવત્યેષ પરમાર્થઃ ॥

“કર્મોદ્ધૃપ કલેશોથી સંકલિત આ ગાનવજન્મમાં એવી રીતે પુરુ-
ષાર્થ કરવો જેથી કર્મ કલેશનો (સંપૂર્ણ) અભાવ થાય—આ પરમાર્થ છે.”

મુંબઈ

મં. ૨૦૦૮ ભાદ્રપદ શુકલ એકાદશી
સ્વ. જગદ્ગુરુ શ્રીમદ્ હીરવિજયસૂરિ

ફતેહગંઢ ઝવેરભાઈ

સ્વર્ગારોહણ મંગલમય તિથિ

નિવેદન

જ્યારે કોઈ વસ્તુ અસ્તિત્વમાં મુકાય છે ત્યારે તેની પાછળ કંઈ ને કંઈ પણ ઘટના રહેલી છે. આ 'તત્ત્વાર્થ પ્રશ્નોત્તર દીપિકા'ના અંગે પણ તેવી જ ઘટના છે.

હું પાલીતાણા શ્રી-યશોવિજયજી જૈન ગુરુકુળ છોડી અમદાવાદ ગયો હતો, ત્યાં શેઠ મોહનલાલ છોટાલાલને ત્યાં રહેતો હતો. તેઓ-શ્રીએ મારી કામગીરી સાથે ઝાંપડાની પોળમાં તેમની જૈન પાઠશાળા ચાલતી હતી તેની દેખરેખ રાખવાનું કામ પણ મને સોંપ્યું હતું. મારા કહેવાથી તેઓશ્રીએ ભણતરની સાથે સીવણ, ગૂંથણ અને ભરતનો ઉદ્યોગ વિભાગ પણ ખોલ્યો હતો. આથી જૈન ધર્મમાં એવું સારામાં સારું કયું પુસ્તક છે કે જેમાં સર્વ વિષયનો સમાવેશ થતો હોય, તત્ત્વજ્ઞાન-પ્રેરક હોય અને સર્વને સરખી રીતે માન્ય હોય કે જે પાઠશાળામાં ચલાવી શકાય ? તેવું પુસ્તક જાણવાની મને અભિલાષા ઉદ્ભવી. આથી હું ગુજરાત ગ્રંથરત્ન કાર્યાલયમાં ગયો અને તેના વિદ્વાન વ્યવસ્થાપકને વાત કરી. ત્યારે તેમણે તે અરસામાં ગુજરાત વિદ્યાપીઠ તરફથી તત્ત્વાર્થસૂત્રની દ્વિતીયાવૃત્તિ પ્રગટ થઈ હતી તે વાંચવાની ભલામણ કરી. (જે ઉપરથી મેં આ તત્ત્વાર્થ પ્રશ્નોત્તર દીપિકા પ્રકટ કરી છે.) આથી તે પુસ્તક મેં ખરીદ્યું અને વાંચ્યું. વાંચ્યા બાદ અતિ આહ્લાદ થયો અને તે પાઠશાળામાં ચલાવવા અભિલાષા પ્રકટી. પરંતુ તેવામાં મારી તખીઅત બગડી અને તે નાદુરસ્ત તખીઅતને કારણે હું અમદાવાદ છોડી મુંબાઈમાં આવ્યો.

અત્રે આવ્યા બાદ અમુક સમયે શ્રીયુત ફતેહચંદભાઈ ઝવેરચંદ જાસુદભાઈ પાઠશાળા(શેઠ જીવતલાલ પ્રતાપશી તરફથી

ચાલતી)ની વાપક પરીક્ષા લેવાનું મને કહ્યું, અને મેં તેનો સત્કાર કર્યો. પરીક્ષા લીધા પછી જે આગળ અભ્યાસવાળી પાંચસાત ગહેનો હતી તે આવડતવાળી અને ભણવામાં ચીવટ અને ખંતવાળી લાગી. આથી તત્ત્વાર્થનું અત્રે શિક્ષણ આપવાની મારી ઈચ્છા ઉદ્ભવી; જેથી સંસ્થાની હેડશિક્ષિકા જેમનું નામ ગાંધી ચંપા છે, ઉમ્મરમાં પણ આવેડ છે, એમનું જીવન પણ આદર્શ તુલ્ય છે, ધાર્મિક અભ્યાસ પણ ઘણો સારો છે અને અનુભવી છે, તેમ હેડશિક્ષિકા તરીકે જે કડપ અને શિસ્તના નિયમોનું પાલન જોઈએ તે પણ તેમનામાં લાગ્યું. આથી મારી ઈચ્છા પ્રથમ મેં તેમને જણાવી અને કહ્યું કે 'તમારી સંમતિ હોય તો દર અઠવાડીએ એક કલાક તમારી પાઠશાળામાં 'તત્ત્વાર્થ' શીખવવા આવવાની મારી ઈચ્છા છે. ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, ઉપરીઓની ઈચ્છા હોય તો મને તો તેમાં ઘણી ખુશી જાપજે છે. તેમનો અભિપ્રાય જાણ્યા બાદ મેં ત્રીયુત ફેલોશીપ ઝવેરચંદ જેઓ તે શાળાના સંચાલક છે તેમને વાત કરી. તેમણે પણ તેમની તે પ્રતિ પ્રસન્નતા દાખવી અને મને કહ્યું કે આ બાબત આપણે શેઠ જીવતલાલભાઈને વાત કરીએ. આથી હું અને તેઓ એક દિવસ શેઠ જીવતલાલભાઈ પ્રતાપશીભાઈ પાસે ગયા, અને તેમણે મારી ઈચ્છા તેમને જણાવી. ત્યારે તેમણે કહ્યું કે 'આવા વૉલંટિયર ભણાવનાર મળે તે તો બહુ સારી વાત છે.' ત્યારથી મેં પાઠશાળામાં જવાનું ચાલુ કર્યું તે અઘ્ઘાપિ પર્યંત જાઉં છું. શરૂઆતમાં હું દર રવિવારે બપોરના બેથી ત્રણના ટાઈમમાં જતો હતો. પરંતુ રવિવારનો દિવસ હોવાથી, તેમ હું કોટમાં રહેતો હોવાથી, તેમ પાઠશાળા બંધ થવાનો ટાઈમ ત્રણ વાગે હોવાથી મને ઘણી અગવડો પડવા લાગી; તેથી શેઠ મણિલાલ વાડીલાલ નાણાવટી જેમને ત્યાં હું રહું છું તેમને મેં તે અગવડો જણાવી. ત્યારે તેમણે કહ્યું કે તમે રવિવારે ન જતાં દર શુક્રવારે આપણી ઑફિસના ટાઈમમાં બેથી ત્રણ ખુશીથી ભણા-

વવા જાળે, પણ શિક્ષણ ચાલુ રાખજો. આ માટે શેઠ મણિભાઈ વાડીલાલ નાણાવટીના ઉપકાર ઘટે છે.

હવે આ પુસ્તક એમ ને એમ તો બહેનોને શીખવવાનું ઘણું મુશ્કેલ હતું; કારણ કે આ કંઈ સાધારણ પુસ્તક તો નથી. આથી તેમને હું જે અધ્યાય શીખવતો તેની પ્રશ્નોત્તરીના રૂપમાં નોટ કરી શીખવતો.

બારેક માસ પછી સદરહુ બહેનોની પ્રથમના બે અધ્યાયની વાર્ષિક પરીક્ષા લેવડાવવાની મને શ્રીયુત દ્વિતેહચંદભાઈ ઝવેરચંદે વાત કરી. મેં કહ્યું તમે ખુશીથી પરીક્ષા લેવડાવો. આથી તેમણે તેમની પરીક્ષા શ્રીયુત સુરચંદ્ર પુ. બદામીસાહેબ, જેઓ રિટાયર્ડ જજ છે અને તત્ત્વાર્થના તો તેઓ અદ્ભુત અભ્યાસી છે તેમની પાસે લેવરાવી. આ પ્રસંગે શેઠ-શ્રી જીવતલાલ પ્રતાપશીભાઈ તથા તેની ધાર્મિક સમિતિના સંચાલક શ્રીયુત દ્વિતેહચંદભાઈ અને તેના સભ્યો હાજર હતા. શ્રીયુત બદામીસાહેબે ઉક્ત બહેનોની તેમની બધાની હાજરીમાં દોઢ કલાક પરીક્ષા લીધી અને પરિણામે અભિપ્રાયમાં પોતાનો સંતોષ જાહેર કર્યો.

આ અનુભવથી મને વિચાર થયો કે આવી રીતની તમામ અધ્યાયની પ્રશ્નોત્તરીના રૂપમાં નોટ કરી જનતા સમક્ષ મૂકવામાં આવે તો તે અભ્યાસી આલમને આશીર્વાદરૂપ થઈ શકે. આથી કોઈ ઉદાર-ચિત્ત ધર્મનિષ્ઠ તે છપાવનાર મળે તેની હું તજવીજમાં હતો. એવામાં એક વખત મારા સ્નેહી શ્રીયુત કાન્તિલાલ હીરાલાલ(વી. બી. કુસુમગરની કંપનીવાળા)ને તે વાત મેં જણાવી અને તત્ત્વાર્થ આપણામાં એક મહાન પુસ્તક છે વગેરે સઘળી હકીકત સમજાવી. તેથી તેમણે મારી માગણીનો સત્કાર કર્યો, જેના સહભાવે અત્યારે આ પુસ્તિકા હું જનતા સમક્ષ મૂકવા ભાગ્યશાળી થયો છું. આના માટે શ્રીયુત કાન્તિલાલભાઈને જેટલો ઉપકાર માનું તેટલો ઓછો છે.

પુસ્તક તૈયાર કર્યા પછી ધાર્મિક જ્ઞાનના નિષ્ણાત શ્રીયુત દ્વિતેહચંદભાઈને મેં તે પુસ્તક વંચાવ્યું. તેમણે તે અથથી તે ઇતિ સુધી

વાંચી સુધારા કરવાના સ્થળે સુધારા કર્યા હતા. આ માટે તેમ આ પુસ્તક અંગે જે ખોલ લખવા માટે હું તેમનો ઘણો આભારી છું. આવી રીતે મને તેઓશ્રી મારા આવા દરેક કામમાં ખૂબી મદદ કરે છે. અને મારે નગ્ન સત્ય તરીકે જણાવવું જોઈએ કે આવાં કાર્યોમાં મને તેમની હંદ ના હોત તો અત્યારે જે કંઈ ચતુર્કિંચિત્ તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રદેશમાં હું પ્રગતિ કરી રહ્યો છું તે ભાગ્યે જ કરી શકત. આ માટે તેમનો પુનઃ આભારી છું.

પુસ્તકના અમુક ક્ષર્માં છપાયા બાદ તે લઈ હું શ્રીયુત પ્રસન્ન-મુખ બદામીસાહેબ-જનજી, જે. પી., જેઓ ધાર્મિક જ્ઞાનના નિષ્ણાત છે; સંસ્કૃતમાં ઊંડું જ્ઞાન ધરાવે છે. આ તત્ત્વાર્થ તો તેમણે સંસ્કૃત ટીકા સાથે ઘણી વખત વાંચ્યું છે. વળી તત્ત્વાર્થ જ્યારે મહાવીર વિદ્યાલયમાં ચાલતું ત્યારે તેમણે કેટલી. જે વખત તેની પરીક્ષા પણ લીધી છે. તેમની પાસે જઈ આમુખ લખવા વિનંતિ કરી ત્યારે તેમણે તે બાબત ખુશીથી હા પાડી; અને આમુખ લખ્યું છે જે મનનપૂર્વક વાંચવા હું વાચકવૃંદને વિનવું છું. જોગને એક સમયની પણ કિંમત છે, તેમના જેવાએ આમુખ લખી આપ્યું તેનાથી અધિક આનંદ મને ખીજે કયો હોઈ શકે? આ માટે તેઓશ્રીનો આ સ્થળે આભાર પ્રદર્શિત કરું છું.

તેઓશ્રીએ છાપેલા ક્ષર્માં વાંચ્યા બાદ જે કંઈ અમલી સૂચનાઓ કરી છે તે શુદ્ધિપત્રકમાં મૂકેલી છે, તે માટે પણ તેઓ સાહેબનો આભાર માનું છું.

પરમ પૂજ્ય શાસનરત્ન પં. દુર્ગધરવિજયજી ગણી પ્રખર જ્ઞાની પરમશ્રુત શાસનપ્રભાવકે પણ મને આમાં પોતાના જ્ઞાનનો દાજો આપ્યો છે તે જણાવતાં અતિ હર્ષ થાય છે. પુસ્તક આદિથી અંત સુધી વાંચી જે કંઈ સુધારણા સૂચવેલ તે શુદ્ધિપત્રકમાં પ્રકટ કરેલ છે. જેથી તેઓ સાહેબનો ઉપકાર માનું છું.

શાસનકેટકોદ્ધારક પૂજ્યશ્રી હંસસાગરજી મહારાજને આ પુસ્તકના

બધા ક્રમાં મોકલાવી આપેલા તે તેઓશ્રીએ શ્રમ લઈ કાળજીપૂર્વક તપાસી સુધારી મોકલાવી આપેલ છે તે માટે તેઓ સાહેબનો આ સ્થળે આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને તેમના તરફથી જે લખાણ અને અભિપ્રાય આવ્યો છે તે આ નીચે પ્રકટ કરેલ છે :

સ્થલ તણુસા, તા. ૨૬-૯-૫૨

તત્ત્વગવેષક, જ્ઞાનોપાસક સુશ્રાવક શ્રી શંકરલાલ ડાહ્યાભાઈ યોગ્ય લાગણીપૂર્વક ધર્મલાભ વાંચશે.

‘તત્ત્વાર્થસૂત્ર-પ્રશ્નોત્તર દીપિકા’ તમોએ મોકલેલ બધા ક્રમાં સુધારીને મોકલાવેલ છે, તે પ્રમાણે શુદ્ધિપત્રકમાં લેશે. તમારો જ્ઞાનસેવાનો આ પ્રયાસ વારંવાર સ્તુત્ય છે. તત્ત્વજ્ઞાનના ફેલાવા માટેનો આ પ્રયાસ વિદ્વાનમાત્રને અનુમોદનીય ગણાય. જોડા તત્ત્વજ્ઞાનના આવા સુલભ બોધી પ્રયાસ બદલ તમોને મારા તરફથી તો અભિનંદન જ છે, પરંતુ સૌકાર્ય તત્ત્વપિપાસુએ અભિનંદન પાઠવવાં ઘટે છે.

મારો અભિપ્રાય

“તત્ત્વાર્થસૂત્ર-પ્રશ્નોત્તર દીપિકા” નામક આ પુસ્તકરત્નમાંની વિદ્વદ્ભોગ્ય પ્રશ્નોત્તરી વાંચી અનહદ આનંદ થયો છે. દશપૂર્વધર ભગવંત શ્રી ઉમાસ્વાતિ વિરચિત શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્ર જેવા દ્રવ્યાનુયોગના અતિ ગહન ગ્રંથમાંના એકેક સુત્રના પ્રૌઢ, ગંભીર અને વિશાળ અર્થોને ઉત્તમ કોટિની સાવ સહેલી ભાષામાં સરલ પ્રશ્નોત્તરીનું ઉત્તમ સ્વરૂપ આપવાપૂર્વક બાલભોગ્ય પણ બનાવી દેવાનું માન ખાટવામાં તમારો નંબર પ્રથમ જ હશે, એમ મારું નમ્ર મંતવ્ય છે.

તત્ત્વાર્થ જેવા ગંભીર અને સર્વમાન્ય દ્રવ્યાનુયોગને આવી સુંદર અને સરળ પદ્ધતિએ પીરસીને આ પુસ્તકરત્નમાં તમે જોડી અનુભવ-કુશળતાનું પ્રદર્શન ભર્યું છે, જ્ઞાનપિપાસુઓને અમૃત પીરસ્યું છે, વિદ્યાર્થી આલમને આશીર્વાદ વરસાવ્યા છે અને દરેક જન સંસ્થા અને પાઠશાળાઓની ભૂખ લાંગી છે, એમ મને અંતરથી ભાસે છે.

તમારી રચેલી આ પ્રશ્નોત્તરીથી અભ્યાસી દુનિયાને અપૂર્વ લાભ થશે. તમારા આ કાર્યમાં ઉત્તેજન આપનાર.....ને દિલના ભૂરિભૂરિ અભિનંદન છે.”

મુનિ હંસસાગર

દરેક જિજ્ઞાસુ વાચક અંધુઓને શુદ્ધિપત્રક વાંચવા વિનંતિ કરું છું.

આ પુસ્તકના છાપેલા ફર્મા અથવા પૂજ્ય વિદ્વતરત્ન આચાર્ય શ્રી વિજયધર્મસુરીશ્વરજીને મોકલાવી આપ્યા હતા. તેમણે તેના પરિણામે જે અભિપ્રાય લખી મોકલ્યો છે તેની આ નીચે નોંધ લીધી છે.

“દુનિયાએ જ્યારે જડવાદની ગતી તરફ દોટ મૂકી છે તેવા સમયે ચૈતન્યવાદની લાલણતી કરતા શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્ર જેવા પવિત્ર અને અમૂલ્ય ગ્રંથ ઉપરથી પ્રશ્નોત્તરીયુક્ત પ્રયાસ ઉગતી પ્રજા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે અને સમ્યગ્ જ્ઞાનના પ્રચાર માટેનો સમ્યગ્ પુરુષાર્થ સફળ નીવડે એ જ શુભેચ્છા.”

આ માટે પૂજ્ય આચાર્યવર ગુરુદેવનો આભાર માનું છું.

આ પુસ્તકનું નામ ‘તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્ર છે’ પરંતુ પંડિતજીએ તેને તત્ત્વાર્થના નામથી લખ્યું છે જેથી મેં પણ તે જ નામ આપું રાખ્યું છે.

આ પુસ્તક એ વિભાગમાં પંડિતજીએ વિભક્ત કર્યું છે. જેમાંનો મેં કેવળ સૂત્ર વિભાગનો ભાગ જ આ પુસ્તકમાં લીધો છે.

કોઈકોઈ સ્થળે પંડિતજીએ દ્વિગંગર આમ્નાય સંબંધમાં ઉલ્લેખ કરેલ છે, પરંતુ મને તેમનો(દ્વિગંગર આમ્નાયનો)અનુભવ નહિ હોવાથી મેં તે ઉલ્લેખ લીધેલ નથી.

આ પુસ્તકમાં કુલે દશ અધ્યાય છે જેમાંથી આ પ્રથમ ભાગમાં પાંચ અધ્યાય લીધેલ છે. બાકી તેનો બીજો ભાગ સમય પરત્વે પ્રકટ કરીશ.

આ પુસ્તકમાં પંડિતવર્ય **સુખલાલજી**એ પોતાનું ઘણું જ્ઞાન શાસ્ત્રાનુસાર ઠાલવ્યું છે. તેના અંગે જે કંઈ માન ઘટતું હોય તે અધું તેમને જ ઘટે છે. બાકી મેં તો માત્ર અભ્યાસી આલમને થોડા પરિશ્રમે

અને થોડા સમયમાં કેમ સારો લાભ મળે તેમાં જ મારું સઘળું ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે.

આ પુસ્તકમાં કેટલાક વિષયમાં એટલે કે નય, પ્રમાણ, સપ્ત-લંગીમાં થોડો વધારો કરી તેના ગૌરવમાં વધારો કર્યો છે, તેમ દ્રવ્યમીમાંસા અને પરમાણુવાદના બે લેખો સાથે વધારેમાં મૂકેલ છે. અંદર જે પરમાણુવાદનો લેખ છે જેના સંગ્રંધી આમુખમાં તેના વિદ્વાન લેખક મહાશયે વાયકવૃંદનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે અને હું પણ ખેંચું છું. તે જૈનોની ગૌરવગાથા છે.

આ પ્રથમ ભાગમાં જે પાંચ અધ્યાયો છે તેમાંનો ત્રીજો અને ચોથો અધ્યાય અનુક્રમે નરક અને સ્વર્ગનો છે, તે ભૌગોલિક હોવાથી મેં તેમાં કશો ફેરફાર કર્યો નથી અને છે તેમજ રહેવા દીધા છે. બાકીના અધ્યાયની જ પ્રશ્નોત્તરી કરી છે.

પૂજ્ય અભયસાગરજી મહારાજે શ્રી સુધર્માસ્વામીજીની કળા-મૂર્તિના ફોટાની નકલ મને આપી હતી તેના ઉપરથી આર્ટિસ્ટે ભગવાન ઉમાસ્વામિની કલામૂર્તિ બનાવી છે. આ માટે પૂ. અભયસાગરજી મહારાજનો આભાર માનું છું.

પરમ પૂજ્ય મુનિમહારાજે, સાધ્વીજી મહારાજેને આ પુસ્તકનો અને તેટલો ફેલાવો કરવા હું વિનંતિ કરું છું તથા સંસ્થાના સંચાલકોને તેને પાઠ્ય પુસ્તક તરીકે ચલાવવા હું વિનવું છું.

આ 'તત્ત્વાર્થ પ્રશ્નોત્તર દીપિકા' ભાગ પહેલો પ્રકટ કરવામાં મેં મારી અને તેટલી કાળજી રાખી છે. સાથે શુદ્ધિપત્રક પણ આપ્યું છે, છતાં તેમાં કંઈ ક્ષતિ જણાય તો વાયકવૃંદ મને જણાવી આભારગ્રસ્ત કરશે. ઈત્યલમ ઝ઼ શાંતિ:

૧૬૫, બજારગેટ સ્ટ્રીટ,

કોટ, મુંબઈ

તા. ૨૭-૮-૫૨

લિ. સંઘનો સેવક

શંકરલાલ ડાહ્યાભાઈ કાપડીઆ

વિષય-દર્શન

પ્રથમ અધ્યાય

પૃષ્ઠ ૧ થી ૫૯ સુધી

પ્રથમ અધ્યાયમાં જ્ઞાન સાથે સંબંધ રાખનારી મુખ્ય બાબતો આઠ છે: (૧) નય અને પ્રમાણરૂપે જ્ઞાનનો વિભાગ, (૨) મતિ આદિ આગમપ્રસિદ્ધ પાંચ જ્ઞાનો અને તેમની પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ બે પ્રમાણમાં વહેંચણી, (૩) મતિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિનાં સાધનો, તેમનો ભેદ, પ્રભેદ અને તેમની ઉત્પત્તિનો ક્રમ સૂચવતા પ્રકારો, (૪) જૈન પરંપરામાં પ્રમાણ મનાતા આગમશાસ્ત્રનું શ્રુતજ્ઞાનરૂપે વર્ણન, (૫) અવધિ આદિ ત્રણ દિવ્ય પ્રત્યક્ષો અને તેમના ભેદ-પ્રભેદો તથા પારસ્પરિક અંતર, (૬) એ પાંચે જ્ઞાનનું તારતમ્ય જણાવતો તેમનો વિષયનિર્દેશ અને તેમની એકસાથે સંભવનીયતા, (૭) કેટલાંક જ્ઞાનો ભ્રમાત્મક પણ હોઈ શકે તે, અને જ્ઞાનની યથાર્થતા તથા અયથાર્થતાનાં કારણો, (૮) નયના ભેદ-પ્રભેદો.

અધ્યાય રજો

પૃષ્ઠ ૬૦ થી ૧૧૪ સુધી

બીજા અધ્યાયમાં (૧) જીવતત્ત્વનું સ્વરૂપ, (૨) સંસારી જીવના પ્રકારો, (૩) ધન્દ્રિયનાં ભેદ-પ્રભેદો, તેમનાં નામો, તેમના વિષયો અને જીવરાશિમાં ધન્દ્રિયોની વહેંચણી. (૪) મૃત્યુ અને જન્મ વચ્ચેની સ્થિતિ. (૫) જન્મના અને તેનાં સ્થાનોના પ્રકારો તથા તેમની જાતિવાર વહેંચણી. (૬) શરીરના પ્રકારો, તેમનું તારતમ્ય, તેમના સ્વામીઓ અને એકસાથે તેમનો સંભવ. (૭) જાતિઓનો લિંગ-વિભાગ અને ન તૂટી શકે એવા આયુષ્યને ભોગવનારાઓનો નિર્દેશ.

અધ્યાય ૩૯ અને ૪૦

પૃષ્ઠ ૧૧૫ થી ૧૭૩ સુધી

ત્રીજા અને ચોથા અધ્યાયમાં (૧) અધોલોકના વિભાગો, તેમાં વસતા નારક જીવો અને તેમની દશા તથા જીવનમર્યાદા વગેરે. (૨) દ્વીપ, સમુદ્ર, પર્વત, ક્ષેત્ર આદિ દ્વારા મધ્યલોકનું ભૌગોલિક વર્ણન, તથા તેમાં વસતા મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી આદિનો જીવનકાલ. (૩) દેવની વિવિધ જાતિઓ, તેમનો પરિવાર, ભોગ, સ્થાન, સમૃદ્ધિ, જીવનકાલ અને જ્યોતિર્મહાળ દ્વારા અગ્રલોકનું વર્ણન.

અધ્યાય પાંચમો

પૃષ્ઠ ૧૭૪થી ૨૩૫ સુધી

અધ્યાય પાંચમામાં (૧) દ્રવ્યના પ્રકારો, તેમનું પરસ્પર સાધર્મ્ય-વૈધર્મ્ય, તેમનું સ્થિતિક્ષેત્ર અને તે દરેકનું કાર્ય. (૨) પુદ્ગલનું સ્વરૂપ, તેના પ્રકારો અને તેની ઉત્પત્તિનાં કારણો. (૩) સત્ અને નિત્યનું સહેતુક સ્વરૂપ. (૪) પૌદ્ગલિક બંધની યોગ્યતા અને અયોગ્યતા. (૫) દ્રવ્ય સામાન્યનું લક્ષણ, કાલને દ્રવ્ય માનનાર મતાંતર અને તેની દૃષ્ટિએ કાળનું સ્વરૂપ. (૬) ગુણ અને પરિણામનાં લક્ષણો અને પરિણામના પ્રકારો.

सगवान् उभास्वाति स्वरयित प्रशस्ति

“वाचकमुख्यस्य शिवश्रियः प्रकाशयशसः प्रशिष्येण ।

शिष्येण घोषनन्दिक्षमणस्यैकादशाङ्गविदः ॥१॥

वाचनया च महावाचकक्षमणमुण्डपादशिष्यस्य ।

शिष्येण वाचकाचार्यमूलनाम्नः प्रथितकीर्तः ॥२॥

न्यग्रोधिकाप्रसूतेन विहरता पुरवरे कुसुमनाम्नि ।

कौभीषणिना स्वातितनयेन वात्सीसुतेनार्व्यम् ॥३॥

अर्हद्वचनं सम्यग्गुरुक्रमेणागतं समुपधार्य ।

दुःखार्तं च दुरागमविहतमतिं लोकमवलोक्य ॥४॥

इदमुच्चैर्नागरवाचकेन सत्त्वानुकम्पया दृब्धम् ।

तत्त्वार्थाधिगमाख्यं स्पष्टमुमास्वातिना शास्त्रम् ॥५॥

यस्तत्त्वार्थाधिगमाख्यं ज्ञास्यति च करिष्यते च तत्रोक्तम् ।

सोऽव्याबाधसुखाख्यं प्राप्स्यत्यचिरेण परमार्थम्” ॥६॥

“જેમના દીક્ષાગુરુ અગિયાર અંગના ધારક ‘ધોપનંદી’ ક્ષમણ હતા, અને પ્રગુરુ અર્થાત્ ગુરુના ગુરુ વાચકમુખ્ય ‘શિવશ્રી’ હતા; વાચનાથી એટલે વિદ્યાગ્રહણની દષ્ટિએ જેમના ગુરુ ‘મૂલ’ નામક વાચકાચાર્ય અને પ્રગુરુ મહાવાચક ‘મુંડપાદ’ ક્ષમણ હતા; જેઓ ગોત્રે ‘કૌભીપણિ’ હતા; જેઓ ‘સ્વાતિ’ પિતા અને ‘વાત્સી’ માતાના પુત્ર હતા; જેમનો જન્મ ‘ન્યગ્રોધિકામાં’ થયો હતો; જેઓ ‘ઉચ્ચનાગર’ શાળાના હતા, તે ઉમાસ્વાતિ વાચકે ગુરુપરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલ શ્રેષ્ઠ આર્હત ઉપદેશને ધરાયર ધારણ કરી તેમજ તુચ્છ શાસ્ત્રો વડે હણાયેલ બુદ્ધિવાળા અને દુઃખિત લોકોને જોખને, પ્રાણીઓની અનુકંપાથી પ્રેરાઈ, આ સ્પષ્ટતાવાળું ‘તત્ત્વાર્થોધિગમ’ નામનું શાસ્ત્ર વિહાર કરતાંકરતાં ‘કુસુમ-પુર’ (પાટણપુત્ર) નામના મહાનગરમાં રચ્યું. જે આ તત્ત્વાર્થશાસ્ત્રને જાણશે, અને તેમાં કહેલું આચરશે, તે મોક્ષનામક પરમાર્થને જલદી મેળવશે.”

તત્ત્વાર્થ પ્રશ્નોત્તર દીપિકા

પુસ્તક પહેલું

કિંમત રૂા. ૨-૦-૦

પ્રાપ્તિસ્થાન :

મેઘરાજ જૈન પુસ્તકલંકાર

બુકસેલર ઍન્ડ પબ્લિશર, કીકા સ્ટ્રીટ

મુંબઈ નં. ૨

શુદ્ધિ પત્રક

પૃષ્ઠ પંક્તિ

અશુદ્ધ

શુદ્ધ

૩ ૩ અંધનાં કારણોનો અભાવ તે મોક્ષ છે.

પૂર્વકર્મોની-ઉદય અને સત્તાથી-સમસ્ત પ્રકારે નિર્જરા અને અંધનાં કારણોનો અભાવ તે મોક્ષ છે પરાકાષ્ઠા તેનું નામ કૈવલ્ય દશા છે, અને તે દશાથી સદાને માટે મુક્ત દશાનો અનુભવ એ જ મોક્ષ છે

” ૫ પરાકાષ્ઠા એ જ મોક્ષ છે

રમણતા થાય તે સમ્યક્ ચારિત્ર કહેવાય.

” ૧૫ રમણતા થાય તે સમ્યક્ ચારિત્ર કહેવાય.

” ૧૯ પરિપૂર્ણ રૂપમાં પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ સંપૂર્ણ સુખનો સંભવ છે.

રમણતા થાય તે યથા ખ્યાત નામે સમ્યક્ ચારિત્ર કહેવાય.

૪ ૧૫ પ્રાપ્તિકાલમાં હોય તે જ સમ્યગ્ જ્ઞાન સમજવું.

પરિપૂર્ણ રૂપમાં પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ કૈવળજ્ઞાન થાય છે અને તે પછી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે

૪ ૨૬ સિદ્ધ અવસ્થાની

પ્રાપ્તિકાલમાં હોય અને સમ્યક્સ્વતી હયાતિ મુધી-માં જેટલો બોધ હોય તે જ સમ્યગ્ જ્ઞાન સમજવું.

૫ ૧ રૂપ મોક્ષ

કેવલી કે સિદ્ધ અવસ્થાની રૂપ કૈવલ્ય.

૫ ૨ સિદ્ધને માટે

કેવળી કે સિદ્ધને માટે

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૫	૨૧	દર્શન	સામાન્ય જ્ઞાન
૭	૧	નિસર્ગ સમ્યગ્ દર્શન	સમ્યક્તરવો પ્રતિ સહજ આદર=પરિણામ=રવ- ભાવ=અપરોપદેશ
૭	૬	તેને અધિગમ સમ્યગ્ દર્શન કહે છે.	તેમજ કોઈ પ્રતિમા આદિ ધાર્મિક વસ્તુઓના માત્ર અવલોકનથી પ્રાપ્ત કરે છે તેને અધિગમ સમ્યગ્ દર્શન કહે છે.
૭	૯	અનુભવ કરતાં કરતાં	અનુભવ યથા પ્રવૃત્તિ કર- ણે કરતાં કરતાં
૭	૧૦	કોઈ વાર એવી પરિણામ-	કોઈ વાર સહજ તથા એ- વી પરિણામ-
૮	૧૨	‘જ્ઞેય’ એવો છે.	જ્ઞેય અને ઉપાદેય એવો છે
૧૦	૩	જેમ	જેમાં
૧૦	૧૦	અથવા કરનાર	અથવા ભવિષ્યમાં કર- નાર
૧૧	૧૧	પ્રદીપ	પુદ્ગલ
૧૧	૨૧	સ્પર્શન	સ્પર્શન
૧૫	૩	અપાર્ધ	અપાર્ધ
૧૫	૨૪	સમ્યગ્	સમ્યગ્
૧૮	૧	મનઃપર્યાય જ્ઞાન મનના	મનઃપર્યાય જ્ઞાન અઠી દ્વીપમાંના સર્વ સજીવ પંચેન્દ્રિય પ્રાણીના મનના

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૮	૭	કેવળજ્ઞાન એ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે.	કેવળજ્ઞાન એ સ્પષ્ટ જ્ઞાન છે એટલે પ્રત્યક્ષજ્ઞાન છે.
૨૫	૧૪	સંદેહયુક્ત સમજવો.	સંદેહયુક્ત અર્થ સમજવો.
૩૧	૬	અંબનના	અંબનના
૩૬	૫	કાયમ રહે છે.	કાયમ સાથે રહે છે.
૩૭	૩	વિશેષતઃ	તદ્વાત
૪૩	૪	જ્ઞાન હોય છે. આ બધાં	જ્ઞાન હોય છે. કેવળજ્ઞાન સિવાયનાં આ બધાં
૪૫	૬	સમ્યક્	સમ્યગ્
૫૦	૧.	એકરૂપે મંડેલી લે છે	એકરૂપે સાંકળી લે છે.
૫૦	૨૪	સંગ્રહ	સંગ્રહ
૫૭	૧૫-૧૬	અધિરોહેન્	અધિરોહેણ
૬૧	૮	મિશ્ર	મિશ્ર
૬૩	૧૦	પારણામેનો	પરિણામેનો
૬૪	૨	આત્માનું	આત્માનો
૬૫	૧૨-૧૩	કેવળદર્શનાવરણથી	કેવળદર્શનાવરણના ક્ષયથી
૭૩	૨૧	વાયુકાય અને દ્વિષદ્રિય	વાયુકાય ગતિ ત્રસ છે અને દ્વિષદ્રિય
૭૮	૧૨	પ્રકારનું	પ્રકારનો
૮૧	૪	જે ઇન્દ્રિયો-	જે શુદ્ધિ ઇન્દ્રિયો-
૮૩	૧૧	મંત્રી મનવાળાં	મંત્રી પ્રાણીઓ મનવાળાં
૮૪	૨૪	કેમ કહી શકાય?	કેમ ન કહી શકાય?
૮૫	૧૭	નારક, ગર્ભજ	નારક તથા ગર્ભજ

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૮૬	૨૩	વિગ્રહ ચારથી	વિગ્રહ ચાર તત્ત્વાર્થ- મતેથી
૮૬	૨૩	ત્રણ સુધી	ત્રણ સમય સુધી
૮૮	૨૫	એ વાર થાય	એ વાર ભંગ થાય
૮૮	૨૬	ગોમૂત્રિકા કહેવાય છે.	ગોમૂત્રિકા કહેવાય છે [વિગ્રહ ગદ્યમાવના, કેવ- લિણોં એ બૃહત્ સંગ્રહ- ણીની ગાથા ૧૮૮ની ટીકા મુજબ સરલ રેખાનો ચાર વખત ભંગ થાય તેને પણ ગોમૂત્રિકા કહેવાય છે.]
„	૨૬	ત્રણ વાંક	ત્રણચાર વાંક
૮૯	૩	ચાર સમયનું	ચાર, દ્વિતીય મતે પાંચ સમયનું
૮૯	૭	સમયનું સમજવું	સમયનું અને જોમને ચાર વાંક છે તેનું પાંચ સમ- યનું સમજવું
„	૧૭	ગતિમાં અને એક	ગતિમાં અનાહારિ દશા રહે છે અને એક
„	„	એક વિગ્રહ ગતિમાં આ- હારક દશા જ રહે છે	એક વિગ્રહ ગતિમાં ખી- જે સમયે આહારક દશા રહે છે
„	૧૮	ત્રિવિગ્રહ ગતિમાં	ત્રિવિગ્રહ ચઉ વિગ્રહ ગતિમાં

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૯૧	૨૪	ફક્ત કાર્મણ	ફક્ત તેજસ અને કાર્મણ
૯૪	૧૬	જરાયુજ	જરાયુ
૯૫	૬	અંડજ	અંડ
"	૧૪	કહેવાય છે. દેવશય્યાનો	કહેવાય છે. ઉપપાત એ- ટલે પ્રાદુર્ભાવ, જન્મ દેવ- શય્યાનો ઉપરનો
૧૦૫	૬	લગ્નિધથી શરીર	લગ્નિધથી વૈક્રિય શરીર
"	૯	પરંતુ એનાથી શરીર	પરંતુ એનાથી આહારક શરીર
૧૦૭	૩	સંબંધ	સંબંધ
૧૧૦	૮	નપુંસકનો વિકાર	નપુંસક વેદનો વિકાર
"	૨૦	હોવાથી બને	હોવાથી તેને બને
૧૧૩	૫	અસંખ્યાતવર્ષશ્ચવી કેટલા- ક મનુષ્યો	અસંખ્યાત વર્ષશ્ચવીયુગ લોક મનુષ્યો
"	૫	મનુષ્યો અને કેટલાક તિર્યંચો જ હોય છે.	મનુષ્યો (દેવો તથા નારકો પણ અસંખ્ય વર્ષાયુ છે છતાં તે ઔપપાતિક તે- મજ સિદ્ધિને અયોગ્ય હોવાથી તે સિવાયના) અને અકર્મ ભૂમિના તિ- ર્યંચો જ હોય છે
"	૧૧	તેઓ સોપકમ	ચરમદેહી સોપકમ
"	૧૨	આયુષ્યવાળા હોય છે. તે સિવાય	આયુષ્યવાળા હોય છે. ઉત્તમ પુરુષો નિરુપકમ એટલે અનપવર્તનીય આયુષ્યવાળા હોય છે અને તે સિવાય

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૧૫	૧૪	વિશતિ	વિંશતિ
૧૧૬	૧૯	ઉત્કૃષ્ટ	ઉત્કૃષ્ટ
૧૧૭	૬	પ્રાણીઓની	નારકોની
૧૨૮	૨૫	હૈમવંતવર્ષ, વિદેહવર્ષ	હૈમવતવર્ષ, હરિવર્ષ, વિદેહવર્ષ
૧૩૦	૧૮	પરંતુ અહારના	પરંતુ નવાણુ હગ્નર યોજન અહારના
૧૩૧	૨૪	મોહું કરતાં મેરુ	મોહું કરતાં ડાળી આળુએ મેરુ
૧૩૪	૨૦	સંભવ કચારેય પણ હોતો નથી, જેમ હૈમવંત	સંભવ કચારેય પણ હોતો નથી તેથી તે દશ ક્ષેત્ર પણ અકર્મ ભૂમિ છે. હૈમવત આદિ
૧૩૮	૭	શારીરિક વર્ણ છે.	પ્રવચના સારોદ્ધારમાં વર્ણ હોવાનો નિષેધ છે. જુઓ મુદ્રિત પૃ. ૩૩૮
૧૪૧	૧૯	સાધર્મ	સૌધર્મ
૧૪૬	૧૯	પ્રકીર્ણ	પ્રકીર્ણ તારા
૧૪૭	૨	વહ્નલોકે	વહ્નલોક
૧૫૨	૮	સૂર્ય	સૂર્ય ચંદ્રની
૧૫૨	૧૯	લક્ષ યોજન—	૫૦૦૦૦ યોજન—
૧૫૩	૬	એની ઉપર	એ કલ્પના વિમાનની ધળ નેટલી ઉચ્ચાઈએ [પૃષ્ઠસંગ્રહણીની ગાથા ૧૪ની ટીકામાં તો સ- મશ્રેણિએ હોવાનો પણ ઉલ્લેખ છે.]

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૫૫	૨૦	ભવન સુધી	ભવનની ધમ સુધી
૧૫૫	૨૨	સંપૂર્ણ લોકનાલીને	પોતાનાં વિમાનની ધમ- થી ઊંચે નહિ જોઈ શ- કતા હોવાથી સંપૂર્ણ લો- કનાલીમાં તેટલા ઓછા ભાગને [પ્રવચન સારો- દ્વાર પૃષ્ઠ ૩૩૮ની ગીછ પુટી પંક્તિ ૯]
૧૫૬	૨૦	નવમાથી ગારમા સુધીમાં	નવમાથી દસમામાં ચા- ર મો અંતે અગીયારમા- થી ગારમા સુધીમાં ત્રણ મો મળીને
૧૫૭	૪	સંબંધમાં	સંબંધમાં ભાષ્યકાર કહે છે તે
૧૫૮	૧૧	આ પણ બધું લોકાનુભાવ- નું જ કાર્ય છે.	એ બધું શુભકર્મનાં ફલ- થી, ઉદયથી અથવા લો- કાનુભાવથી જ થાય છે.
૧૫૮	૨૪-૨૫	શરીરવર્ણરૂપ દ્રવ્યલેશ્યાને માટે જ છે,	શ્રી પદ્મવણાજીમાં દેવો- નો બાહ્ય વર્ણ અલગ જણાવેલ હોવાથી આ દ્રવ્યલેશ્યા કૃષ્ણાદિદ્રવ્ય- રૂપ જ સમજવી, બાહ્ય વર્ણરૂપે નહિ [પ્રવચન સારોદ્વાર પૃષ્ઠ ૩૩૮ની પેલી પુટી પંક્તિ ૩-૪]

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૬૦	૨૦	‘વુજ્ઞહ વુજ્ઞહ	‘વુજ્ઞાહિ વુજ્ઞાહિ’
૧૬૦	૨૩	લઘ મોક્ષ	લઘ એક કે સાત આ- ઠ ભવમાં મોક્ષ [મહાય- રટ્ટિયા વસંતિ, લોમંતિયા સુરા તેસિં। સત્તદ્ભવમવ- તા, ગિજ્ઞંતિ એમે હિં નામે હિં॥૪૭॥ પ્રવચન સારો- દ્ધાર પૃષ્ઠ ૪૨૦ મૂળ.]
૧૬૧	૭	ગતાવ્યા છે; દિગંચર સૂત્રપાઠ પ્રમાણે પણ આઠ જ સંખ્યા જણાય	ગતાવ્યા છે; તે ચારે ગાત્રુ બ્રહ્મદેવલોકને છેડે રહેનારા તે દેવો- ના ભેદો જણાવ્યા છે, મધ્યમાં રહેલા ‘અરિષ્ઠ’ નામના દેવનો ૧ ભેદ ભાષ્યકારે સૂત્રમાં લીધેલ નથી, એમ તત્ત્વાર્થની ટીકામાં ૨૫૪ ખુલાસો છે. દિગંચર સૂત્રપાઠ પ્રમાણે આઠ સંખ્યા જણાય
૧૬૧	૮	છે, તેમાં મરુતનો ઉલ્લેખ નથી. અલગત, ઠાણુંગ આદિ સૂત્રોમાં	છે, પણ તેમાં મરુતનો ઉલ્લેખ નથી; છતાં શ્રી ઠાણુંગ(નવમું અધ્યયન, ત્રીજો ઉદ્દેશો, સૂત્ર ૬૮૪) આદિ સૂત્રોમાં ‘સારસ્વ-

પૃષ્ઠ પંક્તિ

અશુદ્ધ

શુદ્ધ

૧૬૧ ૧૦

છે) તેથી એમ જણાય છે
કે મૂળ સૂત્રમાં 'મરુતો' પાઠ
પ્રક્ષિપ્ત થએલો

૧૬૫ ૧૬

અધિકાની

૧૬૫ ૧૭

અચ્યુતની

૧૬૬ કુટનોટ

છે. જુઓ આ અધ્યાયના
સૂ. ૪૨નું ભાષ્ય.

૧ની

પંક્તિ

ત્રીજી

માફા XXX અગિચ્છા *
ચેવ રિદ્ધાય' એ મુજબના
સ્પષ્ટ પાઠો હોવાથી.

છે) તેથી એમ જણાય છે
કે દ્વિગંબરીય મૂળ સૂત્રમાં
'મરુતો' પાઠ છૂટી ગએલો
અધિકાની

અચ્યુતથી

છે. આ અધ્યાયના સૂત્ર
૪૨ના ભાષ્યમાં પણ
તેવો પાઠ છે; પરંતુ તે
પાઠ-'કાઉસમાં' હોવા-
થી તેમજ ટીકાકાર
તે પાઠને સ્પર્શ્યા પણ
નહિ હોવાથી તથા પ્રથમ
૩૮મા સૂત્રના ભાષ્યમાં
ભાષ્યકારે પોતે તે વિજ્ઞ-
યાદિ ચાર વિમાનમાં ઉ-
ત્કૃષ્ટ સ્થિતિ યત્રીસ સા-
ગરોપમની જ જણાવેલ
હોવાથી' પ્રક્ષિપ્ત મનાય.

* 'અત્રાગ્નેયાઃ સંજ્ઞાન્તરતો મરુતોડપ્યભિધીયન્તે' इति लोकप्रकाशे, प्रवचनसारो-
द्धारस्योत्तरभागे तु 'अव्यावाधा ७ आग्नेया ८ एते संज्ञान्तरतो मरुतोडप्यभि-
धीयन्ते, रिष्टाश्चेति ९।' इत्युक्त्वा तदष्टमभेदस्य 'मरुतो' नामान्तरमन्तःकृत्वैव
पश्चान्नवमभेदोक्तिः। तल्लोकान्तिकस्य नवैव भेदाः॥

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૭૪	૨૩	નિષ્ક્રિયાણિ	નિષ્ક્રિયાણિ
૧૭૬	૧૮	બુદ્ધિથી પણ થઈ શકતી નથી.	બુદ્ધિ પણ વ્યક્ત કરી શકતી નથી
૧૮૬	૨૦	ધર્માધર્મ	ધર્માધર્મ
૧૯૨	૨	આવશે	આવે
૧૯૬	૧૫	તપોદ્યોત	તપોદ્યોત
„	૧૮	ઉદ્યોતવન્તઃ	ઉદ્યોતવન્તઃ
૧૯૭	૨	ઉદ્યોતવન્ત-	ઉદ્યોતવન્ત-
„	૨૫	કપાય, તૂરો, ખાટો	કપાય, ખાટો
૧૯૯	૫	વિવર્ત	વિવર્ત
૨૦૨	૧૭	આગમ	આગમ
૨૦૫	૧૦-૧૧	કડવો, તીખો, મધુર, તૂરો અને ખારો	કડવો, તીખો, તૂરો, ખાટો અને મધુર
૨૦૫	૨૧	ઉમાસ્વાતી	ઉમાસ્વાતિ
૨૦૭	૧	ઉમાસ્વાતી	ઉમાસ્વાતિ
૨૨૮	૨૩, ૨૪ ૨૫	વિકલ્પ	વૈકલ્પ
૨૩૦	૨૨	સૂત્રાંધે (૩૮)	એકેવાચાર્યા વ્યાચક્ષતે-કાલોઽપિદ્વ્યમિત્તિ. (ભાષ્ય-કાર) “કલ્પિતમંતે ! દ્વવાપ્ણન્તા? ગોચમા છદ્વવાપ્ણન્તા, તંજહા-‘ધમ્મત્થિકાણ, અધમ્મત્થિકાણ, આગાસત્થિકાણ, પુગ્ગલત્થિકાણ, જીવત્થિકાણ, અદ્ધાસમણ” એ પ્રમાણે ટીકાકારે

પૃષ્ઠ પંક્તિ

અશુદ્ધ

શુદ્ધ

આગમનો પણ પાઠ જ-
ણાવીને ટીકામાં છ દ્રવ્ય
સિદ્ધ કરેલ છે. ટીકાકાર
સાફ કહે છે કે ભાષ્યકાર-
નો 'તુ' શબ્દ છટ્ટા કાળ-
દ્રવ્યને નક્કી કરનાર છે.

ૐ અર્હ નમઃ

શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્ર-પ્રશ્નોત્તર દીપિકા

ભાગ ૧ લો

અધ્યાય ૧

પ્રશ્ન : તત્ત્વાર્થ એટલે શું ?

ઉત્તર : તત્ત્વાર્થ એટલે તત્ત્વભૂત પદાર્થ. તત્ત્વાર્થ શબ્દ તત્ત્વ અને અર્થ એ બે શબ્દો મળીને બનેલો છે. તેમાં તત્ત્વ એટલે અનાદિ અનન્તભાવ, સ્વતંત્રભાવ અને અર્થ એટલે દ્રવ્ય. અર્થાત્ જે અનાદિ અનન્ત જડ અને ચેતનસ્વરૂપ પદ્ધત્યો તે તત્ત્વાર્થ છે.

પ્રશ્ન : અર્થ કહેવાથી પણ પદ્ધત્યો સમજી શકાય છે તો પછી તત્ત્વ કહેવાનું પ્રયોજન શું છે ?

ઉત્તર : અર્થ શબ્દના અનેક અર્થો છે. અર્થ=શબ્દાર્થ, ધન, પ્રયોજન અને પદાર્થ ઇત્યાદિ. એટલે અર્થસૂત્ર એ પ્રમાણે કહેવાથી અર્થના અર્થમાં વ્યામોહ થવાનો સંભવ છે. તે ન થાય માટે તત્ત્વ શબ્દ છે. એટલે ઉત્પાદ, વ્યય ને ધ્રૌવ્ય જેમાં છે તે તત્ત્વાર્થ છે. વાસ્તવપણે એ પદ્ધત્યો જ છે. તીર્થસ્થાપના સમયે મુખ્ય ગણુધર ત્રણ વખત પ્રદક્ષિણાપૂર્વક ભગવંતને પ્રશ્ન કરે છે કે મયંવં કિં તત્ત્વં ? ઉત્તરમાં ભગવંત ત્રણ વખત અનુક્રમે ઉપન્નેઙ્વા, વિગમેઙ્વા અને હુવેઙ્વા એ ઉત્તરો આપે છે. તેમાં પણ તત્ત્વ શું છે ? તેનો સ્પષ્ટ ઉત્તર છે. જ્યાં ઉત્પાદ, વ્યય ને ધ્રૌવ્ય નથી તે તત્ત્વ નથી, તેમાં તત્ત્વ નથી.

પ્રશ્ન : ત્યારે શું અતત્ત્વભૂત પણ પદાર્થો છે ?

ઉત્તર : હા, કેટલાએક દર્શનિકોએ સામાન્ય, વિશેષ, સમવાય,

પ્રતીત્યસત્ય, માયા વગેરે કાલ્પનિક પદાર્થોને પણ વાસ્તવ તરીકે ગણાવ્યા છે તેથી કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રયોજન સરતું નથી તેનો નિરાસ કરવા માટે તત્ત્વભૂત એટલે વાસ્તવિક અર્થ એ તત્ત્વાર્થ એ પ્રમાણે કહ્યું છે.

પ્રશ્ન : તત્ત્વાર્થસૂત્રનો ઉદ્દેશ શું છે?

ઉત્તર : તેનો ઉદ્દેશ મોક્ષસુખ મેળવવાનો છે. પ્રાણીમાત્ર સૌ-કોષને સુખ ગમે છે. તેમાં સાચું કે સ્વાધીન સુખ કયું, અને ખોટું કે પરાધીન સુખ કયું તેની ઘણા થોડાને ખબર પડે છે, જેથી મોક્ષાર્થીએ તે પ્રશ્ન જાણવાની આવશ્યકતા છે.

સુખોના મુખ્ય બે પ્રકાર છે : (૧) બાહ્ય અને (૨) આભ્યંતર. ઇન્દ્રિયાદિ વિષયોને વિષે જે સુખનું ભાન થાય છે તે ક્ષણિક છે અને બાહ્ય સુખ છે, તે સુખાભાસ છે અને તે પરાધીન સુખ છે; કારણ કે તે વાસના કે ઇચ્છાને આધીન છે, જ્યારે આભ્યંતર સુખ તે આત્મિક આનંદ ગણાય છે. તે ધર્મથી ઉત્પન્ન થાય છે. તે સ્વાધીન અને શાશ્વત સુખ છે અને તેનાથી જ મોક્ષસુખ પમાય છે માટે તે જ સાચું સુખ છે.

મોક્ષનાં સાધનો

સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ ।૧।

(સમ્યગ્+દર્શન+જ્ઞાન+ચારિત્રાણિ+મોક્ષ+માર્ગઃ)

શબ્દાર્થ

સમ્યગ્—સત્ય—વિશુદ્ધ

દર્શન—તત્ત્વના યથાર્થ વિવેકની અભિરુચિ

જ્ઞાન—જ્ઞાન

ચારિત્રાણિ—સ્વૃપ-રમાણતા

મોક્ષ—મુક્તિ

માર્ગઃ—રસ્તો

સૂત્રાર્થ : સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ ચારિત્ર એ ત્રણે મળી મોક્ષનું સાધન છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : મોક્ષનું સ્વરૂપ શું છે ?

ઉત્તર : અંધનાં કારણોનો અભાવ તે મોક્ષ છે. તેથી આત્મ-વિકાસ પરિપૂર્ણ થાય છે. દૂંકાણુમાં જ્ઞાન અને વીતરાગ ભાવની પરાકાષ્ઠા એ જ મોક્ષ છે.

પ્રશ્ન : સમ્યગ્ દર્શન એટલે શું ?

ઉત્તર : જેનાથી તત્ત્વની અર્થાત્ સત્યની પ્રતીતિ થાય, જેનાથી હેય એટલે છોડી દેવા યોગ્ય અને ઉપાદેય એટલે આદરવા યોગ્ય તત્ત્વના યથાર્થ વિવેકની અભિરુચિ થાય તેને સમ્યગ્ દર્શન કહે છે.

પ્રશ્ન : સમ્યગ્ જ્ઞાન એટલે શું ?

ઉત્તર : નય અને પ્રમાણથી થનારું જીવાદિ તત્ત્વોનું યથાર્થ જ્ઞાન તે સમ્યગ્ જ્ઞાન કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : સમ્યક્ ચારિત્ર એટલે શું ?

ઉત્તર : રાગ, દ્વેષ અને યોગની નિવૃત્તિ થવાથી જે સ્વરૂપ-રમણતા થાય તે સમ્યક્ ચારિત્ર કહેવાય.

પ્રશ્ન : જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રના સાહચર્ય(સાથે રહેવાપણું)-થી શું પ્રાપ્ત થાય છે ?

ઉત્તર : ઉપરોક્ત ત્રણે સાધનો (જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર) જ્યારે પરિપૂર્ણ રૂપમાં પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ સંપૂર્ણ મોક્ષનો સંભવ છે.

પ્રશ્ન : શૈલેશી અવસ્થા એટલે શું ?

ઉત્તર : શૈલેશી અવસ્થા એટલે આત્માની એક એવી અવસ્થા કે જેમાં ધ્યાનની પરાકાષ્ઠા(અંતિમ પરિસ્થિતિ)ના કારણથી મેરુ સરખી નિષ્કંપતા કે નિશ્ચલતા આવે તેને શૈલેશી અવસ્થા કહે છે.

પ્રશ્ન : યોગ એટલે શું ?

ઉત્તર : યોગ એટલે ગોનસિક, વાચિક અને કાયિક ક્રિયા.

પ્રશ્ન : તેરમા ગુણસ્થાનમાં વીતરાગ ભાવરૂપ ચારિત્ર તો પૂર્ણ છે છતાં અપૂર્ણતા કેમ કહેવામાં આવે છે ?

ઉત્તર : તેરમા ગુણસ્થાનમાં વીતરાગ ભાવરૂપ ચારિત્ર તો છે, પરંતુ તેમાં અયોગતા (મન-વચન-કાયાની) નથી. તેથી અપૂર્ણ કહેવામાં આવે છે. પૂર્ણતા આ માનીને જ ગણાય છે.

પ્રશ્ન : સમ્યક્ ચારિત્ર માટે કેવો નિયમ છે ?

ઉત્તર : તેનો માટે એવો નિયમ છે કે જ્યાં સમ્યક્ ચારિત્ર હોય ત્યાં તેની પૂર્વેતાં સમ્યગ્ દર્શન આદિ જનને સાધન અવશ્ય હોય છે.

પ્રશ્ન : દર્શન અને જ્ઞાનને અવશ્ય સહકારી માનનાર પક્ષનો શો આશય છે ?

ઉત્તર : તેમનો આશય એવો છે કે દર્શન-પ્રાપ્તિ પહેલાં જે મતિ આદિ અજ્ઞાનરૂપે છવોમાં હોય છે તે સમ્યગ્ દર્શનની ઉત્પત્તિ થતાં સમ્યગ્ રૂપમાં પરિણત થઈ જાય છે અને તે મતિ આદિ જ્ઞાન કહેવાય છે. આ મત પ્રમાણે જે અને જેટલો વિશેષ બોધ સમ્યક્ત્વ-પ્રાપ્તિ-કાલમાં હોય તે જ સમ્યગ્ જ્ઞાન સમજવું.

પ્રશ્ન : અમુક પક્ષદર્શન અને જ્ઞાનનું અવશ્ય ભાવિ સાહચર્ય ન માનતાં વૈકલ્પિક સાહચર્ય માને છે તે કેવી-રીતે ?

ઉત્તર : દર્શનકાલમાં જ્ઞાન ન પણ હોય એનો અર્થ એવો છે કે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયા છતાં દેવ, નારક, તિર્યચોને અને કેટલાક મનુષ્યોને પણ વિશિષ્ટ શ્રુતજ્ઞાન એટલે કે આચારાદિ અંગોનું જ્ઞાન હોતું નથી. આ મત પ્રમાણે દર્શનના સમયે જ્ઞાન ન હોવાનો અર્થ એ છે કે તે સમયે વિશિષ્ટ શ્રુત જ્ઞાન હોતું નથી.

પ્રશ્ન : મોક્ષ-સાધ્ય અને સમ્યગ્ દર્શન આદિ રતનત્રય એનું સાધન એવો સાધ્યસાધનભાવ કેવી રીતે સમજવો ?

ઉત્તર : રતનત્રયનો સાધ્ય-સાધનભાવ સાધક અવસ્થાની અપેક્ષાએ સમજવો, સિદ્ધ અવસ્થાની અપેક્ષાએ નહિ; કારણ કે સાધકનું સાધ્ય

પરિપૂર્ણ રત્નત્રય રૂપ મોક્ષ હોવા છતાં પણ એની પ્રાપ્તિ એને રત્નત્રયના ક્રમિક વિકાસથી જ થાય છે, જે સાધકને માટે જ છે, સિદ્ધને માટે નથી. તેથી જે અત્રે સાધકને માટે ઉપયોગી એવા સાધ્ય-સાધનના ભેદનું જ કથન કર્યું છે.

પ્રશ્ન : સંસારમાં ધન, સ્ત્રી આદિથી સુખ મળે છે તો પછી તે છોડી મોક્ષના પરોક્ષ સુખ માટે શા માટે ઉપદેશ આપવામાં આવે છે ?

ઉત્તર : મોક્ષના સુખનો ઉપદેશ એટલા માટે છે કે તેથી સાચું સુખ મળે છે. સંસારમાં જે સુખ મળે છે તે સાચું સુખ નથી, પણ સુખાભાસ છે.

પ્રશ્ન : સંસારી સુખમાં તૃપ્તિ શાથી નથી થતી ?

ઉત્તર : સંસારી સુખ વાસનાઓ-ધૃચ્છાઓથી ઉત્પન્ન થાય છે અને ધૃચ્છાઓનો એવો સ્વભાવ છે કે એક પૂરી થાય ન થાય તેટલામાં તો બીજી સેંકડો ધૃચ્છાઓ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, જેથી તેની તૃપ્તિ થવાનો સંભવ જ નથી. આથી જ સંસારના સુખને સાચું સુખ ન ગણતાં તેને સુખાભાસ કહ્યું છે.

સમ્યગ્ દર્શનનું લક્ષણ

તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનં સમ્યગ્દર્શનમ્ ।૨।

(તત્ત્વાર્થ+શ્રદ્ધાનમ્+સમ્યગ્+દર્શનમ્)

શબ્દાર્થ

તત્ત્વાર્થ—તત્ત્વ તે દ્રવ્ય-પર્યાય શ્રદ્ધાનમ્—શ્રદ્ધા અથવા પ્રતીતિ

સમ્યગ્—સત્ય

દર્શનમ્—દર્શન.

સૂત્રાર્થ : યથાર્થ રૂપથી પદાર્થોનો નિશ્ચય કરવાની જે રચિ તે સમ્યગ્ દર્શન છે.

સમ્યગ્દર્શનની ઉત્પત્તિનાં નિમિત્તો

તન્નિસર્ગાદધિગમાદ્વા ।૩।

(તત્+નિસર્ગાત્+અધિગમાત્+વા)

શબ્દાર્થ

તત્—તે નિસર્ગાત્—નિસર્ગથી એટલે પરિણામમાત્રથી.
અધિગમાત્—અધિગમથી એટલે કે બાહ્ય નિમિત્તથી વા—અથવા
સૂત્રાર્થ : તે (સમ્યગ્ દર્શન) નિસર્ગથી એટલે કે પરિણામમાત્રથી
અથવા અધિગમથી એટલે કે બાહ્ય નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થાય છે.

વિશેષાર્થ—સમજૂતી

પ્રશ્ન : સમ્યગ્ દર્શન એટલે શું ?

ઉત્તર : જે તત્ત્વ-નિશ્ચયની રુચિ ફક્ત આત્માની તૃપ્તિ માટે
આધ્યાત્મિક વિકાસને માટે થાય છે તે સમ્યગ્ દર્શન છે.

પ્રશ્ન : સમ્યક્ત્વ એટલે શું ?

ઉત્તર : આધ્યાત્મિક વિકાસથી ઉત્પન્ન થયેલ એક પ્રકારનો
આત્માનો પરિણામ તે નિશ્ચય-સમ્યક્ત્વ છે; અર્થાત્ રાગદ્વેષની તીવ્રતા
મટી જતાં આત્મા સંત્યજે માટે જાગૃત્ બની જાય છે. આ આધ્યાત્મિક
જાગૃત્ત્વ એ જ સમ્યક્ત્વ છે, તથા રુચિના બળથી ઉત્પન્ન થતી
ધર્મતત્ત્વ-નિષ્ઠા એ વ્યવહાર સમ્યક્ત્વ છે.

પ્રશ્ન : સમ્યક્ત્વનાં લિંગો (ચિહ્નો) સમજાવો ?

ઉત્તર : સમ્યક્ત્વનાં લિંગો જેવાં કે (૧) પ્રશમ, (૨) સંવેગ, (૩)
નિર્વેદ, (૪) અનુકંપા અને (૫) આસ્તિક્ય.

પ્રશમ : તત્ત્વના મિથ્યા પક્ષપાતથી ઉત્પન્ન થતા કદાગ્રહ આદિ
દોષોનો ઉપશમ એ જ પ્રશમ છે.

સંવેગ : મોક્ષની અભિલાષા.

નિર્વેદ : સંસાર ઉપર ખેદ.

અનુકંપા : દુઃખી પ્રાણીઓનું દુઃખ દૂર કરવાની ઇચ્છા.

આસ્તિક્ય : આત્મા આદિ પ્રેરણા કિન્તુ યુક્તિપ્રમાણથી સિદ્ધ
પદાર્થોનો સ્વીકાર.

પ્રશ્ન : નિસર્ગ સમ્યગ્ દર્શન એટલે શું ?

ઉત્તર : જે કોઈ પ્રતિમા આદિ ધાર્મિક વસ્તુઓના માત્ર અવ-
લોકનથી સમ્યગ્ દર્શન પ્રાપ્ત કરે છે તેને નિસર્ગ સમ્યગ્ દર્શન કહે છે.

પ્રશ્ન : અધિગમ સમ્યગ્ દર્શન એટલે શું ?

ઉત્તર : કોઈ ગુરુનો ઉપદેશ સાંભળી, કોઈ શાસ્ત્રો ભણીને, અને
કોઈ સત્સંગથી સમ્યગ્ દર્શન પ્રાપ્ત કરે છે તેને અધિગમ સમ્યગ્
દર્શન કહે છે.

પ્રશ્ન : અપૂર્વ કરણ એટલે શું ?

ઉત્તર : સંસારનાં તરેહતરેહનાં દુઃખોનો અનુભવ કરતાંકરતાં
યોગ્ય આત્મામાં કોઈ વાર એવી પરિણામ-શુદ્ધિ થઈ જાય છે જે એ
આત્માને તે ક્ષણ માટે અપૂર્વ જ છે. એ પરિણામ-શુદ્ધિને અપૂર્વ
કરણ કહે છે.

તત્ત્વોનો નામનિર્દેશ

જીવાજીવાસ્ત્રવબન્ધસંવરનિર્જરામોક્ષાસ્તત્ત્વમ્ ।૪।

(જીવ+અજીવ+આસ્ત્રવ+બન્ધ+સંવર+નિર્જરા+મોક્ષા+તત્ત્વમ્)

શબ્દાર્થ

જીવ—જીવ

અજીવ—અજીવ

આસ્ત્રવ—નવાં કર્મનું આવવું

બન્ધ—બંધાવું

સંવર—નવાં કર્મને અટકાવવું

નિર્જરા—દેશ થકી કર્મનો ક્ષય

મોક્ષા—સંપૂર્ણ કર્મથી મુકાવું

તત્ત્વમ્—તત્ત્વો

સૂત્રાર્થ : જીવ, અજીવ, આસ્ત્રવ, બંધ, સંવર, નિર્જરા અને
મોક્ષ એ તત્ત્વો છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : સાત તત્ત્વો કેવી રીતે થાય ?

ઉત્તર : પુણ્ય અને પાપ બંને તત્ત્વોનો આસ્રવ અથવા અંધ-
તત્ત્વમાં અંતર્ભાવ કરીએ તો સાત તત્ત્વો થાય.

પ્રશ્ન : પુણ્ય અને પાપ બંનેને દ્રવ્ય અને ભાવરૂપથી સમજાવો.

ઉત્તર : શુભ કર્મપુદ્ગલ દ્રવ્યપુણ્ય છે, અશુભ કર્મપુદ્ગલ દ્રવ્ય-
પાપ છે. દ્રવ્યપુણ્યનું કારણ શુભ અધ્યવસાય જે ભાવપુણ્ય કહેવાય
છે, અને અશુભ અધ્યવસાય તે ભાવપાપ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : તત્ત્વ શબ્દનો અર્થ શો?

ઉત્તર : અનાદિ અનંત (સ્વતંત્ર ભાવ).

પ્રશ્ન : આસ્રવથી લઈ મોક્ષ સુધીનાં પાંચ તત્ત્વો જીવ-અજીવ-
ની માફક સ્વતંત્ર નથી, તો પછી તેમને તત્ત્વમાં ગણવાનું શું કારણ?

ઉત્તર : અહીં તત્ત્વ શબ્દનો અર્થ અનાદિ, અનંત અને સ્વતંત્ર
ભાવ નથી કિન્તુ મોક્ષપ્રાપ્તિમાં ઉપયોગી થાય એવું 'જ્ઞેય' એવો
છે. અને આ શાસ્ત્રનો મુખ્ય વિષય પણ મોક્ષનો છે, જેથી મોક્ષના
વિષયમાં મોક્ષના જિજ્ઞાસુઓ માટે જે વસ્તુઓનું જ્ઞાન આવશ્યક
છે એ જ વસ્તુઓને અહીં તત્ત્વ તરીકે ગણાવી છે.

પ્રશ્ન : સાતે તત્ત્વોથી શું સૂચિત થાય છે?

ઉત્તર : જીવ તત્ત્વથી મોક્ષના અધિકારીનો નિર્દેશ થાય છે.
અજીવ જડ હોવાથી એમ સૂચિત થાય છે કે તે મોક્ષમાર્ગના
ઉપદેશનું અધિકારી નથી, અંધતત્ત્વથી મોક્ષનો વિરોધી ભાવ, અને
આસ્રવ તત્ત્વથી એ વિરોધી ભાવનું કારણ બતાવ્યું છે. સંવર નિર્જરા
તત્ત્વથી મોક્ષનો ક્રમ બતાવ્યો છે.

નિક્ષેપાનો નામનિર્દેશ

નામસ્થાપનાદ્રવ્યભાવતસ્તન્ન્યાસઃ ।૫।

(નામ+સ્થાપના+દ્રવ્ય+ભાવતઃ+તત્ત્વ+ન્યાસઃ)

શબ્દાર્થ

નામ—નામ

સ્થાપના—ચિત્ર, છબી કે પ્રતિકૃતિ

દ્રવ્ય—દ્રવ્ય

માવત્ત:—જેમાં વ્યુત્પત્તિનિમિત્ત કે પ્રવૃત્તિ નિમિત્ત થતું હોય તે.

તત્—તે

ન્યાસ—વિભાગ

સૂત્રાર્થ : નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવરૂપથી એમનો એટલે કે સમ્યગ્ દર્શન આદિ અને જીવ આદિનો ન્યાસ એટલે કે વિભાગ થાય છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : નિક્ષેપ-ન્યાસ એટલે શું ?

ઉત્તર : એક જ શબ્દ પ્રયોજન અથવા પ્રસંગ પ્રમાણે અનેક અર્થમાં વપરાય છે. દરેક શબ્દના ઓછામાં ઓછા ચાર અર્થ જોવામાં આવે છે. એ જ ચાર અર્થ એ શબ્દના અર્થસામાન્યના ચાર વિભાગ છે. અને એ વિભાગને જ ‘નિક્ષેપ’ યા તો ‘ન્યાસ’ કહેવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન : નિક્ષેપા જાણવાથી શું ફાયદો છે ?

ઉત્તર : તેથી તાત્પર્ય સમજવામાં સરળતા થાય છે. એનાથી એટલું પૃથક્કરણ થઈ જશે કે મોક્ષમાર્ગરૂપે સમ્યગ્ દર્શન આદિ અર્થ અને તત્ત્વરૂપે જીવાણવાદિ અર્થ અમુક પ્રકારના લેવા જોઈએ, ખીજા પ્રકારના નહિ.

પ્રશ્ન : નામ-નિક્ષેપ કોને કહે ?

ઉત્તર : જે અર્થ વ્યુત્પત્તિસિદ્ધ નથી, પણ ફક્ત માતાપિતા અથવા ખીજા લોકોના સંકેત જળથી જાણી શકાય છે તે અર્થ નામ-નિક્ષેપ છે.

દાખલા તરીકે કોઈ એક એવી વ્યક્તિ છે, જેનામાં સેવક યોગ્ય કોઈ પણ ગુણ નથી, પણ કોઈએ એનું નામ સેવક રાખ્યું છે. આ નામ-સેવક છે.

પ્રશ્ન : સ્થાપના-નિક્ષેપ એટલે શું ?

ઉત્તર : જે વસ્તુ મૂળ વસ્તુની પ્રતિકૃતિ, મૂર્તિ અથવા ચિત્ર હોય અથવા જેમ મૂળ વસ્તુનો આરોપ કરાયો હોય તે સ્થાપના-નિક્ષેપ છે. જેમકે કોઈ સેવકનું ચિત્ર, છબી અથવા મૂર્તિ એ સ્થાપના-સેવક છે.

પ્રશ્ન : દ્રવ્ય-નિક્ષેપ કોને કહે ?

ઉત્તર : જે અર્થ ભાવ-નિક્ષેપનો પૂર્વરૂપ અથવા ઉત્તરરૂપ હોય તે દ્રવ્યનિક્ષેપ છે, જેમકે એક એવી વ્યક્તિ હોય કે જે વર્તમાનમાં સેવાકાર્ય કરતી નથી, પણ જેણે કાં તો ભૂતકાળમાં સેવા કરી છે અથવા કરનાર છે તે દ્રવ્ય-સેવક છે.

પ્રશ્ન : ભાવ-નિક્ષેપ કોને કહે ?

ઉત્તર : જે અર્થમાં શબ્દનું વ્યુત્પત્તિ-નિમિત્ત કે પ્રવૃત્તિ-નિમિત્ત બરાબર ઘટતું હોય તે ભાવ-નિક્ષેપ છે. જેમકે એક એવી વ્યક્તિ છે કે જે સેવક યોગ્ય કાર્ય કરે છે—તે ભાવ-નિક્ષેપ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : સમ્યગ્ દર્શન આદિ મોક્ષમાર્ગના અને જીવ અજીવ આદિ તત્ત્વોના જે ચાર વિભાગ-નિક્ષેપ સંભવે છે તે અત્રે કેવા સેવા ?

ઉત્તર : ચાલુ પ્રકરણમાં તે ભાવરૂપે સમજવાના છે.

પ્રશ્ન : ટૂંકમાં નામ સંબંધી હકીકત સમજાવો.

ઉત્તર : નામો બે જાતનાં છે. યૌગિક અને રૂઢ. રસોઈઓ, કલઘગરો વગેરે યૌગિક છે. ગાય, ઘોડો વગેરે રૂઢ શબ્દો છે. યૌગિક શબ્દો એ વ્યુત્પત્તિ-નિમિત્ત છે અને રૂઢ શબ્દો એ પ્રવૃત્તિ-નિમિત્ત છે. કારણ કે, તેનો અર્થ રૂઢિ પ્રમાણે થાય છે.

તત્ત્વને જાણવાના ઉપાય

પ્રમાણનચૈરધિગમઃ ।૬।

(પ્રમાણ+નચૈઃ+અધિગમઃ)

શબ્દાર્થ

પ્રમાણ—પ્રમાણુ

નયૈઃ—નય વડે

અધિગમઃ—જ્ઞાન

સૂત્રાર્થઃ પ્રમાણો અને નયોથી જ્ઞાન થાય છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્નઃ નય અને પ્રમાણનો તદ્દાવત સમજવો.

ઉત્તરઃ નય અને પ્રમાણ બન્ને જ્ઞાન છે, પરંતુ તેમાં તદ્દાવત એ છે કે ‘નય’ વસ્તુના એક અંશનો યોધ કરે છે, અને પ્રમાણ અનેક અંશોનો કરે છે. વસ્તુમાં અનેક ધર્મો હોય છે એમાંથી જ્યારે કોઈ એક ધર્મ દ્વારા વસ્તુનો નિશ્ચય કરવામાં આવે ત્યારે તે ‘નય’ કહેવાય છે. જેમકે નિત્યત્વ ધર્મ દ્વારા આત્મા અથવા પ્રદીપ નિત્ય છે એવો નિશ્ચય અને જ્યારે અનેક ધર્મ દ્વારા વસ્તુનો અનેક રૂપથી નિશ્ચય કરવામાં આવે ત્યારે તે પ્રમાણ કહેવાય છે. જેમકે નિત્યત્વ, અનિત્યત્વ આદિ ધર્મો દ્વારા આત્મા અથવા પ્રદીપ આદિ વસ્તુઓ નિત્યાનિત્ય આદિ અનેકરૂપ છે એવો નિશ્ચય; અથવા ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ‘નય’ એ પ્રમાણનો માત્ર એક અંશ છે અને પ્રમાણ એ અનેક નયોનો સમૂહ છે; કેમકે નય વસ્તુને એક દૃષ્ટિએ ગ્રહણ કરે છે અને પ્રમાણ એને અનેક દૃષ્ટિઓથી ગ્રહણ કરે છે.

તત્ત્વોના વિસ્તૃત જ્ઞાનને માટે કેટલાંક વિચારણા-દ્વારો

નિર્દેશસ્વામિત્વસાધનાધિકરણસ્થિતિવિધાનતઃ । ૭ ।

સત્સંખ્યાક્ષેત્રસ્પર્શનકાલાન્તરભાવાલ્પબહુત્વૈશ્ચ । ૮ ।

(નિર્દેશ+સ્વામિત્વ+સાધન+અધિકરણ+સ્થિતિ+વિધાનતઃ)

(સત્+સંખ્યા+ક્ષેત્ર+સ્પર્શન+કાલ+અન્તર+ભાવ+અલ્પ+બહુત્વૈઃ+ચ)

શબ્દાર્થ

નિર્દેશ—સ્વરૂપ

સ્વામિત્વ—અધિકારિત્વ

સાધન—કારણ

અધિકરણ—આધાર

સ્થિતિ—કાળમર્યાદા

વિધાનતઃ—પ્રકારથી

સત્—સત્તા

સંખ્યા—સંખ્યા

ક્ષેત્ર—લોકાકાશ

સ્પર્શન—નિવાસસ્થાનરૂપ-સ્પર્શાયેલા

કાલ—સમય

અન્તર—વિરહકાલ

ભાવ—અવસ્થા વિશેષ

અલ્પવદ્ભૂતૈઃ—ઓછાવત્તાપણા વડે

ચ—અને

સૂત્રાર્થઃ (૭) નિર્દેશ, સ્વામિત્વ, સાધન, અધિકરણ, સ્થિતિ અને વિધાનથી તથા (૮) સત્, સંખ્યા, ક્ષેત્ર, સ્પર્શન, કાળ, અંતર, ભાવ અને અલ્પબહુત્વથી સમ્યગ્ દર્શનાદિ વિષયોનું જ્ઞાન થાય છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્નઃ વિચારણા દ્વારા એટલે શું?

ઉત્તરઃ શાસ્ત્રોમાં તેમને અનુયોગદ્વારે કહ્યાં છે. કોઈ પણ વસ્તુના પ્રશ્નો પૂછવાથી અને પ્રશ્નોના અનુકૂળ જવાબો મળવાથી તે વસ્તુમાં પ્રવેશ થાય છે. આથી ઉપરોક્ત વિચારણા-દ્વારા બતાવ્યાં છે. અનુયોગનો અર્થ એ છે કે અનુયોગ એટલે વ્યાખ્યા કે વિવરણ અને તેનાં દ્વારા તે પ્રશ્નો.

પ્રશ્નઃ આ અનુયોગ-દ્વારા વિગતથી સમજાવો-

ઉત્તરઃ નિર્દેશઃ એટલે સ્વરૂપ. તત્ત્વ તરફ રુચિ એ સમ્યગ્ દર્શનનું સ્વરૂપ છે.

સ્વામિત્વઃ અધિકારિત્વ. સમ્યગ્ દર્શનનો અધિકારી જીવ જ છે, અજીવ નહિ; કેમકે તે જીવનનો જ ગુણ છે.

સાધનઃ કારણ. દર્શન મોહનીય કર્મનો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષય-એ ત્રણે સમ્યગ્ દર્શનનાં અંતરંગ કારણો છે. તેનાં બહિરંગ કારણો અનેક છે. જેવાં કે શાસ્ત્રજ્ઞાન, જાતિસ્મરણ, પ્રતિમા-દર્શન, સત્સંગ ઇત્યાદિ.

અધિકરણુ : આધાર. સમ્યગ્ દર્શનનો આધાર જીવ જ છે; કેમકે એ એનો પરિણામ હોવાથી એમાં જ રહે છે. સ્વામી અને અધિકરણનું પૃથક્કરણ કરતાં એક જીવનો સ્વામી કોઈ ખીજે જીવ પણ હોય, પણ તેનું અધિકરણનું કોઈ સ્થાન અથવા શરીર ના કહેવાય.

સ્થિતિ : કાળમર્યાદા સમ્યગ્ દર્શનની જઘન્ય સ્થિતિ, અંત-મુદ્દર્તની અને ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ સાદિ અનંત છે. સમ્યગ્ દર્શનને સાદિ સાન્ત અને સાદિ અનંત સમજવું જોઈએ.

સત્ : સત્તા. સમ્યક્ત્વગુણ સત્તારૂપથી અધા જીવોમાં હયાત છે, તો પણ તેનો આવિર્ભાવ ફક્ત ભગ્ય જીવોમાં છે.

સંખ્યા : સમ્યગ્ દર્શન સંખ્યામાં અનંત છે, કારણ કે આજ સુધીમાં તેથી અનંત જીવોને લાભ થયો છે.

ક્ષેત્ર : લોકાકાશ. સમ્યગ્ દર્શનનું ક્ષેત્ર લોકનો અસંખ્યાતમો ભાગ સમજવો જોઈએ, કેમકે જધાય સમ્યગ્ દર્શનવાળા જીવોનું નિવાસક્ષેત્ર પણ લોકનો અસંખ્યાતમો ભાગ જ છે.

સ્પર્શન : નિવાસસ્થાનરૂપ. આકાશના ચારે બાજુના પ્રદેશોને અડકવું એ જ સ્પર્શન છે. ક્ષેત્રમાં આધારરૂપ આકાશ લેવાય છે, અને સ્પર્શનમાં આધારક્ષેત્રના ચારે બાજુના આકાશ-પ્રદેશ જેને અડકીને આધેય રહેલું હોય તે પણ લેવાય છે. આજ ક્ષેત્ર અને સ્પર્શનનો તદ્વાવત છે. સમ્યગ્ દર્શનનું સ્પર્શસ્થાન પણ લોકનો અસંખ્યાતમો ભાગ જ સમજવો.

કાળ : સમય. એક જીવની અપેક્ષાએ સમ્યગ્ દર્શનનો કાળ વિચારીએ તો તે સાદિ સાન્ત, અથવા સાદિ અનંત થાય!

અન્તર : વિરહકાળ. એક જીવને લઈને સમ્યગ્ દર્શનની વિરહ કાળનો વિચાર કરીએ તો તે જઘન્ય અંતર્મુદ્દર્ત અને ઉત્કૃષ્ટ

અપાર્દ પુદ્ગલ પરાવર્તન સમજવો જોઈએ; કેમકે સમ્યક્ત્વ વ્યુત (દૂર) થઈ ગયા પછી ફરીથી તે જલદીમાં જલદી અંતર્મુહૂર્તમાં પ્રાપ્ત કરી શકાય છે અને એમ ના થાય તો છેવટે અપાર્દ પુદ્ગલ પરાવર્તન પછી અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ વિવિધ જીવોની અપેક્ષાએ તો વિરહકાળ બિલકુલ હોતો નથી, કેમકે વિવિધ જીવોમાં તો કોઈ અને કોઈને સમ્યક્ દર્શન પ્રાપ્ત થતું જ રહે છે.

પ્રશ્ન : પુદ્ગલ પરાવર્ત એટલે શું?

ઉત્તર : જીવ પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરી શરીર ભાષા, મન અને શ્વાસોચ્છવાસરૂપે પરિણમાવે છે. જ્યારે કોઈ એક જીવ જગત્માંના સમગ્ર પુદ્ગલ પેરમાણુઓને આહારક શરીર સિવાય બીજાં શરીરો-રૂપે તથા ભાષા શ્વાસોચ્છવાસ રૂપે પરિણામોની પરિણામો મૂકી દે અને એમાં જેટલો કાળ લાગે તે પુદ્ગલ પરાવર્ત સમજવું જોઈએ.

પ્રશ્ન : ઔપશમિક કરતાં ક્ષાયોપશમિકને શુદ્ધ કહ્યું છે તેનું કારણ શું?

ઉત્તર : તે પરિણામની અપેક્ષાએ શુદ્ધ નથી પરંતુ સ્થિતિની અપેક્ષાએ કહેલું છે; કારણ કે પરિણામની દૃષ્ટિએ તો ઔપશમિક જ વધારે શુદ્ધ છે, ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ વખતે મિથ્યાત્વનો પ્રદેશોદય હોય છે જ્યારે ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ વખતે તો કોઈ પણ જાતનો મિથ્યાત્વ મોહનીયનો ઉદય હોતો નથી છતાં ઔપશમિક કરતાં ક્ષાયોપશમિકની સ્થિતિ ઘણી લાંબી છે એટલે એને એ અપેક્ષા-એ વિશુદ્ધ પણ કહી શકાય.

પ્રશ્ન : અંતર્મુહૂર્ત કોને કહે?

ઉત્તર : નવ સમયથી માંડી જે ઘડી ૪૮ મિનિટમાં એક સમય ઓછો હોય ત્યાં સુધીના વખતને અંતર્મુહૂર્ત કહે છે. નવ સમય એ જઘન્ય અંતર્મુહૂર્ત અને એક સમય ઓછી જે ઘડી એ ઉદ્કૃષ્ટ અંતર્મુહૂર્ત. વચલા બધા સમયો મધ્યમ અંતર્મુહૂર્ત.

પ્રશ્ન : અપાર્હ પુદ્ગલ પરાવર્ત એટલે શું ?

ઉત્તર : અર્ધ પુદ્ગલ પરાવર્તમાં થોડો કાળ ઝોછો હોય તે અપાર્હ પુદ્ગલ પરાવર્ત છે.

પ્રશ્ન : ભાવ એટલે શું ?

ઉત્તર : અવસ્થા વિશેષ. સમ્યક્ત્વ ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક અને ક્ષાયિક એ ત્રણ અવસ્થાવાળું હોય છે. એ ભાવ સમ્યક્ત્વના આવરણભૂત દર્શન મોહનીય કર્મના ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષયથી ઉત્પન્ન થાય છે. એ ભાવ વડે સમ્યક્ત્વની શુદ્ધિનું તારતમ્ય જાણી શકાય છે. ઔપશમિક કરતાં સ્થિતિની અપેક્ષાએ ક્ષાયોપશમિક અને ક્ષાયોપશમિક કરતાં ક્ષાયિક ભાવવાળું સમ્યક્ત્વ ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધ અને વિશુદ્ધતર હોય છે. ઉપરના ત્રણ ભાવો ઉપરાંત બીજા એ ભાવો પણ છે. ઔદયિક અને પારિણામિક. આ ભાવોમાં સમ્યક્ત્વ હોતું નથી. અર્થાત્ દર્શન મોહનીયની ઉદ્યાવસ્થામાં સમ્યક્ત્વનો આવિર્ભાવ થઈ શકતો નથી. એવી રીતે સમ્યક્ત્વ અનાદિકાળથી જીવત્વની ખેડે અનાવૃત અવસ્થામાં પ્રાપ્ત થતું ન હોવાથી પારિણામિક એટલે સ્વાભાવિકપણું નથી.

પ્રશ્ન : અદ્ય અહત્વ એટલે શું ?

ઉત્તર : ઝોછાવત્તાપણું. પૂર્વોક્ત સમ્યક્ત્વ કહ્યાં તેમાં, ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ સૌથી ઝોછું છે. ઔપશમિક સમ્યક્ત્વથી ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ અસંખ્યાતગણું અને ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વથી ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ અનંતગણું છે. ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ અનંતગણું હોવાનું કારણ એ છે કે એ સમ્યક્ત્વ સમસ્ત મુક્ત જીવોમાં હોય છે, અને મુક્ત જીવો અનંત છે.

સમ્યગ જ્ઞાનના ભેદો

મતિશ્રુતાવધિમનઃપર્યાયકેવલાનિ જ્ઞાનમ્ । ૯ ।

(મત્તિ+શ્રુત+અવધિ+મનઃપર્યાય+કેવલજ્ઞાન+જ્ઞાનમ્)

શબ્દાર્થ

મત્તિ—મતિજ્ઞાન (મનન કરાવે તે મતિ) શ્રુતજ્ઞાન—શ્રુતજ્ઞાન—અક્ષરજ્ઞાન
અવધિ—અવધિજ્ઞાન મનઃપર્યાય—મનઃપર્યાય જ્ઞાન
કેવલજ્ઞાન—કેવળજ્ઞાન (ત્રિકાલજ્ઞાન) જ્ઞાનમ્—જ્ઞાન

સૂત્રાર્થ : મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનઃપર્યાય અને કેવળ એ પાંચ જ્ઞાનો છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : સમ્યગ્ જ્ઞાન કયારે કહેવાય ?

ઉત્તર : માણસમાં કોઈપણ પ્રકારનું જ્ઞાન તો હોય છે, અને એ જ્ઞાનમાં સમ્યક્ત્વનો આવિર્ભાવ થતાં જ સમ્યગ્ જ્ઞાન કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : સમ્યગ્ જ્ઞાનની વ્યાખ્યા કહો.

ઉત્તર : જે જ્ઞાનથી આધ્યાત્મિક ઉત્ક્રાન્તિ થાય તે સમ્યક્ત્વ જ્ઞાન છે.

પ્રશ્ન : અસમ્યગ્ જ્ઞાન કોને કહે ?

ઉત્તર : જેનાથી સંસારવૃદ્ધિ અને આધ્યાત્મિક પતન થાય તેને મિથ્યાત્વ જ્ઞાન કહે છે.

પ્રમાણ-અર્થ

તત્ત્વ પ્રમાણે । ૧૦ ।

આદ્યે પરીક્ષમ્ । ૧૧ ।

પ્રત્યક્ષમન્યત્ । ૧૨ ।

શબ્દાર્થ

તત્ત્વ—તે (પાંચ પ્રકારનું જ્ઞાન) પ્રમાણે—જે પ્રમાણે
આદ્યે—પ્રથમનાં જે પરીક્ષમ્—પરીક્ષ
પ્રત્યક્ષમ્—પ્રત્યક્ષ અન્યત્—બીજું

સૂત્રાર્થ : (૧૦) તે (એટલે કે પાંચ પ્રકારનું જ્ઞાન) જે પ્રમાણરૂપ છે.

(૧૧) પ્રથમનાં જે જ્ઞાન પરોક્ષ પ્રમાણ છે.

(૧૨) ગાફી ગધાં જ્ઞાનો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ જ્ઞાન કોને કહેવાય ?

ઉત્તર : જે જ્ઞાન ઇન્દ્રિય અને મનની સહાયતા સિવાય જ દ્રક્ત આત્માની યોગ્યતાના ગળથી ઉત્પન્ન થાય છે તે પ્રત્યક્ષ છે અને જે જ્ઞાન ઇન્દ્રિય અને મનની સહાયતાથી ઉત્પન્ન થાય છે તે પરોક્ષ જ્ઞાન છે.

પ્રશ્ન : પરોક્ષ ક્યાં જ્ઞાન છે ?

ઉત્તર : ભતિ અને શ્રુત જન્ને પરોક્ષ જ્ઞાન છે.

પ્રશ્ન : પ્રત્યક્ષથી ક્યાં જ્ઞાન છે ?

ઉત્તર : અવધિ, મનઃપર્યાય અને કેવળજ્ઞાન એ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે.

પ્રશ્ન : નયચક્રસાર (શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી કૃત) નાં આધારે પ્રમાણનું સ્વરૂપ કહો.

ઉત્તર : સર્વનયના સ્વરૂપને ગ્રહણ કરનાર તેમ સર્વ ધર્મનું જાણુ-પાણું જેમાં છે એણું જે જ્ઞાન તેને પ્રમાણ કહીએ.

પ્રમાણ જે છે તે માપવાનું નામ છે. ત્રણ જગતના સર્વે પ્રમેય-ને માપવાનું પ્રમાણ તે જ્ઞાન છે, અને તે પ્રમાણનો કર્તા આત્મા તે પ્રમાતા છે, અને તે પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણે સિદ્ધ છે. પ્રમાણના મૂળ જે ભેદ છે : એક પ્રત્યક્ષ અને બીજું પરોક્ષ. તેમાં જે સ્પષ્ટ જ્ઞાન છે તે પ્રત્યક્ષ છે અને અસ્પષ્ટ જ્ઞાન છે તે પરોક્ષ છે. આત્માના ઉપયોગથી ઇન્દ્રિયની પ્રવૃત્તિ વિના જે જ્ઞાન થાય છે તે પ્રત્યક્ષ છે. તેના જે ભેદ છે : (૧) દેશપ્રત્યક્ષ અને (૨) સર્વપ્રત્યક્ષ. અવધિ જ્ઞાન તથા મનઃપર્યાય જ્ઞાન તે દેશપ્રત્યક્ષ છે. અવધિ જ્ઞાન પુદ્ગલના

કેટલાકે પર્યાયને જાણે છે, અને મન:પર્યાય જ્ઞાન મનના સર્વ પર્યાય-
ને પ્રત્યક્ષથી જાણે, પણ પીઝાં દ્રવ્યને ન જાણે માટે આ અને જ્ઞાન-
ને દેશપ્રત્યક્ષ કહ્યું છે, કારણ કે તે દેશથી વસ્તુને જાણે છે, સર્વથી નહિ.

કેવળજ્ઞાન, જીવ તથા અજીવ, રૂપી તથા અરૂપી સર્વ લોકા-
લોકના ત્રણ કાલના ભાવને પ્રત્યક્ષથી જાણે માટે સર્વપ્રત્યક્ષ કહીએ.

મતિજ્ઞાન તથા શ્રુત-જ્ઞાન એ જો અસ્પષ્ટ જ્ઞાન છે, એટલે
પરોક્ષ જ્ઞાન છે તથા કેવળજ્ઞાન એ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે.

પરોક્ષ પ્રમાણના ચાર ભેદ છે: (૧) અનુમાન, (૨) ઉપમાન-
પ્રમાણ, (૩) આગમ-પ્રમાણ અને (૪) અર્થાપત્તિ-પ્રમાણ.

ચિહ્નને કરીને જે પદાર્થને જાણવો તેને લિંગ કહીએ. તેનાથી
(લિંગથી) જે જ્ઞાન થાય તે અનુમાન-પ્રમાણ જાણવું, અર્થાત્ લિંગ-
ને દેખીને જે વસ્તુનો નિર્ધાર કરવો તે અનુમાન-પ્રમાણ છે. દાખલા
તરીકે ગિરિ ઝંહિર(ગુફા)ને વિષે ધૂમ્ર(ધુમાડા)ની રેખા જોઈ અનુ-
માન કરવું કે પર્વત અગ્નિ સહિત છે. તે પક્ષ તથા સાધ્ય કહેવો.
આમાં પક્ષ તે પર્વત છે અને સાધ્ય તે અગ્નિ છે.

જેમ રસોડાને વિષે રસોષ્ટ્રઆગ્રે ધૂમ્ર તથા અગ્નિને ભેળાં
દીકાં, ત્યાં નિશ્ચયી અગ્નિ જ છે એવી વ્યાપ્તિ નિર્ધારીને જ્ઞાન કરવું
તે શુદ્ધ અનુમાન-પ્રમાણ કહીએ.

સરખાવણીપણે અજાણી વસ્તુનું જે જાણપણું થાય તેને
ઉપમાન-પ્રમાણ જાણવું. જેમ ગો કહેતાં જાળદ તેમ ગવયત્ર કહેતાં ગવો
(ગાય) એ ગો સરખું જે ગવયવનું જ્ઞાન થયું તે ઉપમા-પ્રમાણ જાણવું.

કાર્ત્ત્વ્ય ધ્વજરૂપ લિંગે કરીને જે અજાણ્યા પદાર્થનો નિર્ધાર કરીએ
તે અર્થાપત્તિ-પ્રમાણ કહીએ. જેમ દેવદત્તનું શરીર પુષ્ટ છે, પણ તે
દેવદત્ત દિવસનો જન્મતો નથી તે માટે અર્થાપત્તિથી જાણીએ કે તે
રાત્રે જન્મતો હશે તેથી શરીર પુષ્ટ છે.

પ્રશ્ન : નૈયાયિક દષ્ટિએ પ્રમાણનું સ્વરૂપ કહો !

ઉત્તર : “પ્રમીયતેડનેતિ પ્રમાણમ્” જે વડે વસ્તુ તત્ત્વનો ધરા-
ગર નિશ્ચય થાય છે તે પ્રમાણ છે. તેના જે ભેદ છે : (૧) પ્રત્યક્ષ
અને (૨) પરોક્ષ. મન સહિત જે ચક્ષુ, આદિ ઇન્દ્રિયોથી ભળાય છે
તે પ્રત્યક્ષ છે. અને જે પ્રત્યક્ષથી ઊદ્ભવે છે તે પરોક્ષ જ્ઞાન છે. પરોક્ષ
વિષયોનો અવગોચર પરોક્ષ પ્રમાણથી થાય છે. પ્રત્યક્ષને ઇન્ડિરેક્ટમાં
Direct અને પરોક્ષને Indirect કહે છે.

પરોક્ષના પાંચ ભેદો છે : (૧) સ્મરણ, (૨) પ્રત્યભિજ્ઞાન, (૩)
તર્ક, (૪) અનુમાન અને (૫) આગમ.

સ્મરણ : પૂર્વે અનુભવ કરેલી વસ્તુની યાદી થયી તે સ્મરણ છે.

પ્રત્યભિજ્ઞાન : જોવાઈ ગયેલી વસ્તુ જ્યારે હાથ આવે છે
ત્યારે “તે જ આ” એવું જે જ્ઞાન સ્ફુરે છે તે પ્રત્યભિજ્ઞાન છે.

સ્મરણ થવામાં પૂર્વે થયેલો અનુભવ જ કારણભૂત છે જ્યારે
પ્રત્યભિજ્ઞાન થવામાં અનુભવ અને સ્મરણ એ બન્ને સમાયલાં છે;
કોઈ વ્યક્તિ જોયેલી હોય તે સામી મળે ત્યારે કહીએ કે આ જ વ્યક્તિ
મેં જોઈ હતી, અર્થાત્ એમાં અનુભવ અને સ્મરણ સમાયલાં છે.

તર્ક : જે વસ્તુ જેનાથી જુદી પડતી નથી, જે વસ્તુ જેના
વગર રહેતી નથી તે વસ્તુનો તેની સાથેનો જે સહભાવ (સાથે
રહેવારૂપ) સંબંધ છે તે સંબંધનો નિશ્ચય કરી આપનાર તર્ક છે.
દાખલા તરીકે ધૂમ આગિ વિના હોતો નથી, તે વિના રહેતો નથી,
આ સંબંધનો અનુભવ કરવામાં આવે છે ત્યારે તેને શાસ્ત્રમાં વ્યાપ્તિ
કહે છે. ધૂમનો સંબંધ પ્રથમ આગિ સાથે દેખ્યો ના હોય ત્યાં સુધી
ધૂમ દેખાવો છતાં પણ અગિનું અનુમાન થઈ શકે નહિ.

અનુમાન : અનુમાન એટલે જે વસ્તુનું અનુમાન કરવું હોય
તે વસ્તુને છોડી નહિ રહેનાર તેનો હેતુ. દાખલા તરીકે લગવો

ઝડો જોઈ કહેવું કે આ મહાદેવનું મંદિર છે, અર્થાત્ હેતુને લક્ષને વસ્તુ નક્કી થાય તે અનુમાન-પ્રમાણ કહેવામાં આવે છે.

આગમ : સદ્ગુણવાળા યથાર્થ ઉપદેષ્ટા જેમને ‘આપ્ત’ કહેવામાં આવે છે, આવા ‘આપ્ત’ પુરુષના કથનને આગમ-પ્રમાણ કહેવામાં આવે છે. (જૈન દર્શન)

મતિજ્ઞાનના સમાનાર્થક શબ્દો

મતિઃ સ્મૃતિઃ સંજ્ઞા ચિન્તાઽભિનિવોધ इत्यनर्थान्तरम् । ૧૩ ।

(મતિઃ+સ્મૃતિઃ+સંજ્ઞા+ચિન્તા+અભિનિવોધ+ઇતિ+અનર્થ+અન્તરમ્)

શબ્દાર્થ

મતિ—મતિ-જ્ઞાન	સ્મૃતિ—યાદદારતી, સ્મરણ
સંજ્ઞા—મંકેત	ચિન્તા—ભવિષ્યના વિષયની વિચારણા
અભિનિવોધ—સામાન્ય જ્ઞાન	ઇતિ—એ પ્રમાણે
અનર્થાન્તરમ્—એકાર્થવાચક	

સૂત્રાર્થઃ—મતિ, સ્મૃતિ, સંજ્ઞા, ચિન્તા, અભિનિવોધ એ શબ્દો પર્યાય-એકાર્થવાચક છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : કયા જ્ઞાનને મતિજ્ઞાન કહે?

ઉત્તર : જે જ્ઞાન વર્તમાન-વિષયક હોય તેને મતિજ્ઞાન કહે છે.

પ્રશ્ન : સ્મૃતિ, સંજ્ઞા, ચિન્તા અને અભિનિવોધને સમજાવો.

ઉત્તર : સ્મૃતિ : પૂર્વમાં અનુભવેલી વસ્તુના સ્મરણનું નામ સ્મૃતિ છે. આથી તે અતીત-વિષયક છે.

સંજ્ઞા : પૂર્વમાં અનુભવેલી અને વર્તમાનમાં અનુભવાતી વસ્તુની એકતાના અનુસંધાનનું નામ સંજ્ઞા અથવા પ્રત્યક્ષજ્ઞાન છે. આથી તે અતીત અને વર્તમાન ઉભય વિષયક છે.

ચિન્તા : ચિન્તા તે ભવિષ્યના વિષયની વિચારણાનું નામ છે તેથી તે અનાગત-વિષયક છે.

પ્રશ્ન : અભિનિબોધનો શો અર્થ જાણવો ?

ઉત્તર : અભિનિબોધ શબ્દ સામાન્ય છે. તે મતિ, સ્મૃતિ, સંજ્ઞા અને ચિન્તા એ બધાં જ્ઞાનો માટે વપરાય છે.

પ્રશ્ન : આમ હોવાથી મતિ, સ્મૃતિ આદિ પર્યાય શબ્દો થઈ શકતા નથી, કારણ તેમનાં અર્થ જુદા છે.

ઉત્તર : વિષયભેદ અને કંઈક નિમિત્તભેદ હોવા છતાં પણ મતિ, સ્મૃતિ આદિ જ્ઞાનનું જે અંતરંગ કારણ મતિજ્ઞાનાવરણીયનો જે ક્ષયોપશમ છે તે જ અહીં સામાન્યરૂપે વિવક્ષિત છે. આ અભિપ્રાયથી અહીં મતિ, સ્મૃતિ આદિ શબ્દોને પર્યાય કહ્યા છે.

મતિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ

તદિન્દ્રિયાનિન્દ્રિયનિમિત્તમ્ । ૧૪ ।

(તત્+ઇન્દ્રિય+અનિન્દ્રિય+નિમિત્તમ્)

શબ્દાર્થ

તત્—તે

ઇન્દ્રિય—ઇન્દ્રિય

અનિન્દ્રિય—મન

નિમિત્તમ્—નિમિત્તથી

સૂત્રાર્થ : તે અર્થાત્ મતિજ્ઞાન, ઇન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિયરૂપ નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થાય છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : મતિજ્ઞાન શાથી થાય છે ?

ઉત્તર : તેનાં ઇન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિય બે કારણો છે.

પ્રશ્ન : અનિન્દ્રિયનો શો અર્થ છે ?

ઉત્તર : તેનો અર્થ મન થાય છે.

પ્રશ્ન : યજ્ઞ, મન આદિ બધાં મતિજ્ઞાનનાં કારણો છે, તો

એકને ઇન્દ્રિય અને બીજાને અનિન્દ્રિય કહેવાનું કારણ શું ?

ઉત્તર : ચક્ષુ આદિ બાહ્ય સાધન છે અને મન એ આંતરિક સાધનરૂપ છે માટે.

મતિજ્ઞાનના ભેદો

અવગ્રહેહાવાયધારણાઃ । ૧૫ ।

(અવગ્રહ+હા+અવાય+ધારણાઃ)

શબ્દાર્થ

અવગ્રહ—અવ્યક્ત જ્ઞાન

હા—વસ્તુધર્મની વિચારણા

અવાય—નિશ્ચય

ધારણા—ધારી રાખવું.

સૂત્રાર્થ : અવગ્રહ, ઇહા, અવાય અને ધારણા એ ચાર ભેદો મતિજ્ઞાનના છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : મતિજ્ઞાનના ચોવીસ ભેદો સમજાવો.

ઉત્તર : પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયજન્ય અને મનોજન્ય મતિજ્ઞાનના ચાર ભેદો સંભવે છે, તેથી પાંચ ઇન્દ્રિયો અને એક મન એમ છતાં અવગ્રહ આદિ ચાર ચાર ભેદો ગણતાં ચોવીસ ભેદો મતિજ્ઞાનના થાય છે, તે નીચે પ્રમાણે:—

સ્પર્શન	અવગ્રહ	ઇહા	અવાય	ધારણા
રસન	"	"	"	"
ગ્રાણ	"	"	"	"
નેત્ર	"	"	"	"
શ્રોત્ર	"	"	"	"
મન	"	"	"	"

પ્રશ્ન : અવગ્રહ, ઇહા, અવાય અને ધારણાનાં સ્વરૂપ કહેા.

ઉત્તર : અવગ્રહ : નામ જાતિ આદિની વિશેષ કલ્પનાથી રહિત

માત્ર જે સામાન્યનું જ્ઞાન હોય તેને અવગ્રહ કહે છે. અંધકારમાં કાંઈક સ્પર્શ થતાં ‘આ કાંઈક છે’ એવું જ્ઞાન તે અવગ્રહ કહેવાય છે, આથી તેને અવ્યક્ત જ્ઞાન કહેવાય છે.

છહા : અવગ્રહથી ગ્રહણ કરેલા સામાન્ય વિપ્રયતો વિશેષરૂપે નિશ્ચય કરવા માટે જે વિચારણા થાય છે અર્થાત્ જેના ધર્મની વિચારણા તે છહા છે.

અવાય : છહા દ્વારા ગ્રહણ કરેલા વિપ્રયતો કાંઈક અધિક નિશ્ચય તે અવાય છે.

ધારણા : અવાયરૂપ નિશ્ચય કર્યો પછી ધારી રાખવું તે ધારણા છે.

પ્રશ્ન : ઉપરની બાબત, દાખલો આપી સમજાવો.

ઉત્તર : અવગ્રહમાં જ્યારે કોઈ ચીજનો સ્પર્શ થાય છે ત્યારે વિચારણા થાય છે કે આ કંઈ ચીજનો સ્પર્શ છે. છહામાં તે સ્પર્શ દોરડાનો છે કે સર્પનો એવો વિચાર થાય છે; કારણ કે સર્પ હોય તો હાલે, આ કંઈ હાલતું નથી. અવાયમાં તે દોરડાનો સ્પર્શ છે, સર્પનો નથી એવો નિશ્ચય થાય છે. ધારણામાં તે નિશ્ચયને અમુક સમય સુધી ધારી રાખવો તે છે.

પ્રશ્ન : ઉપરનો જે ક્રમ આપ્યો છે તે નિહેતુક છે કે સહેતુક છે?

ઉત્તર : સહેતુક છે, કારણ કે તે ક્રમથી જ અવગ્રહ આદિની ઉત્પત્તિ થાય છે.

અવગ્રહ આદિના ભેદો

વહુ વહુવિધ ક્ષિપ્રાનિશ્ચિતાસંદિગ્ધ ધ્રુવાણાં સેતરાણામ્ । ૧૬ ।

(વહુ+વહુવિધ+ક્ષિપ્ર+અનિશ્ચિત+અસંદિગ્ધ+ધ્રુવાણામ્+સેતરાણામ્)

શબ્દાર્થ

વહુ—બહુ

વહુવિધ—બહુ પ્રકારે

ક્ષિપ્ર—જલ્દીથી

અનિશ્ચિત—શકાયુક્ત

અસંદિગ્ધ—શંકા વિનાનું

ધ્રુવાણામ્—નિશ્ચિત

સેતરાણામ્—પ્રતિપક્ષ સહિત.

સૂત્રાર્થ : સેતર (પ્રતિપક્ષ સહિત) એવા બહુ, બહુવિધ, ક્ષિપ્ર, અનિશ્ચિત, અસંદિગ્ધ, અને ધ્રુવનાં અવગ્રહ, ઇલા, અવાય અને ધારણારૂપ મતિજ્ઞાન હોય છે.

બહુગ્રાહી	છ અવગ્રહ	છ ઇલા	છ અવાય	છ ધારણા
અદ્યગ્રાહી	"	"	"	"
બહુવિધગ્રાહી	"	"	"	"
એકવિધગ્રાહી	"	"	"	"
ક્ષિપ્રગ્રાહી	"	"	"	"
અક્ષિપ્રગ્રાહી	"	"	"	"
અનિશ્ચિતગ્રાહી	"	"	"	"
નિશ્ચિતગ્રાહી	"	"	"	"
અસંદિગ્ધગ્રાહી	"	"	"	"
સંદિગ્ધગ્રાહી	"	"	"	"
ધ્રુવગ્રાહી	"	"	"	"
અધ્રુવગ્રાહી	"	"	"	"

પ્રશ્ન : અવગ્રહ આદિના ભેદો વિગતવાર સમજાવો.

ઉત્તર : (૧) બહુનો અર્થ અનેક છે અને અદ્યનો અર્થ એક છે. એટલે બહુગ્રાહી અવગ્રહ એટલે બહુગ્રાહી અવગ્રહ, બહુગ્રાહી ઇલા, બહુગ્રાહી અવાય અને બહુગ્રાહી ધારણા કહેવાય. દૃષ્ટાંત તરીકે બહુમાં એ કે તેથી અધિક પુસ્તકોનું બાણપણું લેવું અને અદ્યમાં ઉપર પ્રમાણે એક પુસ્તકનું બાણપણું લેવું.

(૨) બહુવિધ : બહુવિધનો અર્થ અનેક પ્રકાર અને એકવિધનો અર્થ એક પ્રકાર. અર્થાત્ બહુવિધમાં આકાર, પ્રકાર, રૂપ, રંગ તથા બહુવિધ આદિમાં વિવિધતાવાળાં પુસ્તકોનું જ્ઞાન લેવું અને

એકવિધમાં એટલે એક પ્રકારમાં એક આકાર, રૂપ, રંગ આદિનું જ્ઞાન લેવું.

(૩) ક્ષિપ્રગ્રાહી : ક્ષિપ્રગ્રાહીમાં ક્ષયોપશમને લીધે જલ્દીથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, જ્યારે અક્ષિપ્રગ્રાહીમાં મતિમંદને લીધે વિલંબથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે.

(૪) અનિશ્ચિતગ્રાહી : અનિશ્ચિતગ્રાહીમાં હેતુદ્વારા અનિર્ણિત (નિર્ણય વિનાનો) અર્થ સમજવો અને નિશ્ચિતમાં હેતુથી નિર્ણય-અર્થ સમજવો.

(૫) અસંદિગ્ધગ્રાહી : અસંદિગ્ધગ્રાહીમાં નિશ્ચિત અર્થ સમજવો. દાખલા તરીકે આ ચંદનનો સ્પર્શ છે, ફૂલનો નહિ. જે સંદેહ-યુક્ત હોય તે જ્યાં અનિશ્ચિત સમજવાં.

પ્રશ્ન : અનિશ્ચિત અને અસંદિગ્ધમાં શો ફેર સમજવો?

ઉત્તર : અનિશ્ચિતમાં હેતુદ્વારા અનિર્ણિત અર્થ સમજવો. અસંદિગ્ધમાં અસંદેહયુક્ત સમજવો.

(૬) ધ્રુવગ્રાહી : ધ્રુવગ્રાહીમાં ધ્રુવનો અર્થ અવશ્ય ભાવી છે અને અધ્રુવનો અર્થ કદાચિત ભાવી સમજવો. સામગ્રી પ્રાપ્ત થયે વિષયને અવશ્ય જાણનારાં ઉક્ત ચારે જ્ઞાન ધ્રુવગ્રાહી અવગ્રહ આદિ કહેવાય છે અને ક્ષયોપશમની મંદતાના લીધે જ્યારે કોઈ વાર ગ્રહણ કરે અને કોઈ વાર ન કરે ત્યારે તે અધ્રુવગ્રાહી કહેવાય.

ઉપરોક્ત ચાર ભેદોને આ પ્રમાણે અવગ્રહ, ઇલા, અવાય અને ધારણા જોડવાં અને તે પ્રમાણે જ્ઞાનની તરતમતા સમજવી.

પ્રશ્ન : ઉપરોક્ત ભેદ પૈકી ભેદ-વિષયની વિવિધતા ઉપર કેટલા ભેદ અવલંબિત છે અને ક્ષયોપશમની વિવિધતા ઉપર કેટલા ભેદ અવલંબિત છે?

ઉત્તર : બહુ, અલ્પ, બહુવિધ અને અલ્પવિધ એ ચાર ભેદ

વિપયની વિવિધતા ઉપર અવલંબિત છે જ્યારે જાડીના આદિ એટલે ક્ષિપ્રગ્રાહી, અક્ષિપ્રગ્રાહી, અનિશ્ચિતગ્રાહી, નિશ્ચિતગ્રાહી, અસંદિગ્ધગ્રાહી, સંદિગ્ધગ્રાહી, દ્રુવગ્રાહી, અદ્રુવગ્રાહી એ ક્ષયોપશમની વિવિધતા ઉપર અવલંબિત છે.

પ્રશ્ન : કુલ ભેદ કેટલા અને કેવી રીતે ?

ઉત્તર : જસો અકૃચાસી કુલ ભેદ છે. તે પાંચ ઇન્દ્રિય અને મનના અવગ્રહ આદિ ચાર ચાર ભેદ ગણવાથી ચોવીસ થાય અને જહુ અલ્પ આદિ ઉક્ત જાર પ્રકારોની સાથે ચોવીસને ગુણવાથી જસો અકૃચાસી થાય.

સામાન્યરૂપે અવગ્રહ આદિના વિષય

અર્થસ્ય ૧૧૭

સૂત્રાર્થ : અવગ્રહ, ઇલા, અવાય અને ધારણા એ ચાર મતિ-જ્ઞાન અર્થને (દ્રવ્યને) ગ્રહણ કરે છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : અવગ્રહ, ઇલા આદિ જ્ઞાન મુખ્યપણે કેને ગ્રહણ કરે છે ?

ઉત્તર : તે પર્યાયને ગ્રહણ કરે છે. સંપૂર્ણ દ્રવ્યને નહિ. જાડી દ્રવ્યને એ પર્યાયદ્વારા જાણે જરા. પર્યાય દ્રવ્યનો એક અંશ છે જેથી અવગ્રહ, ઇલા આદિ જ્ઞાનદ્વારા જ્યારે ઇન્દ્રિયો કે મન પોત-પોતાના વિષયભૂત પર્યાયને જાણે છે ત્યારે તે તે પર્યાયથી દ્રવ્યને પણ અંશપણે જાણે છે, કારણ કે દ્રવ્યને જોડીને પર્યાય રહી શકતો નથી. દાખલા તરીકે ચક્ષુએ એક ફેરી જે. આથી ફેરીના રૂપ, આકાર આદિ જાણી ફેરી કહી જરી, પરંતુ ફેરીમાં તો જીજ્ઞ રસ, ગંધ, આદિ અનેક ગુણો રહેલા છે તે નેત્રઇન્દ્રિય શી રીતે કહી શકે ? આથી સમજવું કે આજથી ફેરી દેખાઈ, જાડી ધ્યાનમાં રાખવું નેઈએ કે આજે આજી ફેરીનું ગ્રહણ કર્યું નથી. આ પ્રમાણે તમામ

ઇન્દ્રિયોના વિષય પરત્વે સમજવું કે ઇન્દ્રિયજન્ય અને મનોજન્ય અવગ્રહ, ઇલા આદિ ચારે જ્ઞાન પર્યાયોને જ મુખ્યપણે ગ્રહણ કરે છે; સંપૂર્ણ દ્રવ્યને નહિ. જાણી તે પર્યાયદ્વારા દ્રવ્યને અંશતઃ જાણી શકે ખરા.

અવગ્રહના અવાન્તર ભેદો

વ્યક્તજનસ્યાવગ્રહઃ ૧૧૮

ન ચક્ષુરનિન્દ્રિયાભ્યામ્ ૧૧૯

(વ્યક્તજનસ્ય+અવગ્રહઃ)

(ન+ચક્ષુઃ+અનિન્દ્રિયાભ્યામ્)

શબ્દાર્થ

વ્યક્તજનસ્ય-ઉપકરણ ઇન્દ્રિયનો વિષયની સાથે સંયોગ અવગ્રહઃ-અવ્યક્ત જ્ઞાન

ચક્ષુઃ-ચક્ષુથી

અનિન્દ્રિયાભ્યામ્-અનિન્દ્રિયથી

સૂત્રાર્થઃ (૧૮) વ્યંજન (ઉપકરણ ઇન્દ્રિયનો વિષયની સાથે સંયોગ) થતાં અવગ્રહ જ થાય છે.

(૧૯) નેત્ર અને મન વડે વ્યંજનદ્વારા અવગ્રહ થતો જ નથી.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્નઃ ઇન્દ્રિય અને મનદ્વારા જ્ઞાનધારાનો જે આવિર્ભાવનો ક્રમ છે તે કેટલા પ્રકારનો છે અને તે પ્રકાર વિગતથી સમજાવો.

ઉત્તરઃ ઇન્દ્રિય અને મનદ્વારા જે જ્ઞાન થાય છે તેનો 'ક્રમ' બે પ્રકારનો છે. (૧) મંદક્રમ અને (૨) પદુક્રમ. મંદક્રમમાં ગ્રાહ્ય વિષયની સાથે તે તે વિષયની ગ્રાહક ઉપકરણે દ્રિયનો સંયોગ-વ્યંજન-થતાં જ જ્ઞાનનો આવિર્ભાવ થાય છે.

પ્રારંભમાં જ્ઞાનની માત્રા એટલી અલ્પ હોય છે કે તેથી આ 'કંઈક છે' એવો સામાન્ય જોધ પણ થતો નથી, પરંતુ જેમજેમ વિષય અને ઇન્દ્રિયનો સંયોગ પુષ્ટ થતો જાય છે તેમતેમ જ્ઞાનની

માત્રા પણ વધતી જાય છે, અને તેથી થોડા સમય પછી “આ કંઈક” છે એવો વિષયનો સામાન્ય બોધ ‘અર્થાવગ્રહ’ થાય છે. આ અર્થાવગ્રહનો પૂર્વવર્તી જ્ઞાનવ્યાપાર જે ઉક્ત વ્યંજનથી ઉત્પન્ન થાય છે અને એ વ્યંજનની પુષ્ટિની સાથે જ ક્રમશઃ પુષ્ટ થતો જાય છે તે બધો વ્યંજનાવગ્રહ કહેવાય છે; પરંતુ તે જ્ઞાનવ્યાપાર ઉત્તરોત્તર પુષ્ટ થવા છતાં પણ તે એટલો અલ્પ હોય છે કે એનાથી વિષયનો સામાન્ય બોધ પણ થતો નથી, આથી તેને અવ્યક્તતમ, અવ્યક્ત-તર અને અવ્યક્ત જ્ઞાન કહે છે. અર્થાવગ્રહ છે તે પણ એક વ્યંજનાવગ્રહનો એક છેલ્લો પુષ્ટ અંશ જ છે. વ્યંજનાવગ્રહથી અર્થાવગ્રહને અલગ કરવાનું કારણ કે અર્થાવગ્રહમાં ‘આ કંઈક’ છે એવો છેલ્લો સામાન્ય જ્ઞાનબોધ થઈ શકે છે, જે વ્યંજનાવગ્રહમાં થતો નથી, તે અવ્યક્ત જ્ઞાન છે.

પ્રશ્ન : મંદક્રમ કયાં સુધી સમજવો ?

ઉત્તર : મંદક્રમમાં જે ઉપકરણેન્દ્રિય અને વિષયના સંયોગની અપેક્ષા બતાવી છે તે વ્યંજનાવગ્રહના અંતિમ અંશ અર્થાવગ્રહ સુધી જ છે; ઘડા આદિમાં નહિ. અર્થાવગ્રહ પછી જ્ઞાનની ક્રમથી વિશેષ ધારા થાય તે પટુક્રમમાં આવે છે.

પ્રશ્ન : પટુક્રમ એટલે શું ?

ઉત્તર : પટુક્રમમાં ઉપકરણેન્દ્રિય અને વિષયના સંયોગની અપેક્ષા નથી. યોગ્ય સાધન મળતાં ઈન્દ્રિય એ વિષયને ગ્રહણ કરી લે છે, અને ગ્રહણ થતાં જ શરૂઆતમાં અર્થાવગ્રહરૂપ સામાન્ય જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. સારાંશમાં કહેવાનું કે પટુક્રમમાં ઈન્દ્રિયની સાથે ગ્રાહ્ય વિષયનો સંયોગ થયા વિના જ જ્ઞાનધારાનો આવિર્ભાવ થાય છે જેનો પ્રથમ અંશ અર્થાવગ્રહ અને અંતિમ અંશ સ્મૃતિરૂપ ધારણા છે.

પ્રશ્ન : જ્ઞાનના અંશોનો ક્રમ કેવી રીતે છે ?

ઉત્તર : જ્ઞાનનો પ્રથમ અંશ વ્યંજનાવગ્રહ નામનું જ્ઞાન છે, બીજો અંશ અર્થાવગ્રહરૂપ જ્ઞાન છે અને છેવટનો અંશ સ્મૃતિરૂપ ધારણા-જ્ઞાન છે.

પ્રશ્ન : આ બાબત દર્શાવે આપી સમજાવો.

ઉત્તર : એક શકેરાનું દર્શાવે લો. જેમ લઠ્ઠીમાંથી તરત બહાર કાઢેલા અતિશય રક્ષ શરાવમાં પાણીનું એક ટીપું નાંખ્યું હોય તો તે શરાવ તરત જ તેને શોષી લે છે અને તે એટલે સુધી કે તેનું કંઈ નામનિશાન રહેતું નથી. આ રીતે પછી પણ એકએક નાંખેલાં પાણીનાં અનેક ટીપાંને શરાવ શોષી લે છે, પરંતુ અંતમાં એવો સમય આવે છે કે જ્યારે તે પાણીનાં ટીપાંને શોષવા અસમર્થ બને છે અને એનાથી ભીંજાઈ જાય છે ત્યારે તેમાં નાંખેલાં જલકણુ સમૂહરૂપે એકદાં થઈ દેખાવા લાગે છે. આ ઉપરથી જોઈ શકાશે કે જ્યારે ભીનાશ દેખાવા લાગી તે પહેલાં શરાવમાં પાણી તો હતું જ. તે શરાવે શોષણ કરેલું હોવાથી આંખેથી દેખી શકાતું નથી, પરંતુ અવશ્ય પાણી તો હતું જ. તેવી જ રીતે કોઈ બિંધતા માણસને ઘાંટો પાડવામાં આવે ત્યારે તે શબ્દ તેના કાનમાં સમાઈ જાય છે. એવાર વાર ખૂબ મારવાથી એના કાનમાં જ્યારે પૌદ્ગલિક શબ્દો પૂરતા પ્રમાણમાં શકેરાના પાણીની પેઠે ભરાઈ જાય છે ત્યારે તે શબ્દોને તે સામાન્યરૂપે જાણવાને સમર્થ થાય છે. આ શું છે? એ જ સામાન્ય જ્ઞાન છે કે જે શબ્દને સ્ફુટ રીતે જાણે છે અને ત્યાર પછી વિશેષ જ્ઞાનનો ક્રમ શરૂ થાય છે.

પ્રશ્ન : વ્યંજનાવગ્રહ કઈકઈ ઇન્દ્રિયોથી થાય છે અને કઈકઈથી થતો નથી?

ઉત્તર : નેત્ર અને મનથી થતો નથી, બાકી બધી ઇન્દ્રિયોથી થાય છે. નેત્ર અને મન અંગોગ વિના માત્ર યોગ્ય અવધાનથી (દ્રિયા)

પોતપોતાના ગ્રાહ્ય વિષયોને જાણે છે. દૂરદૂર રહેલાં વૃક્ષ, પર્વત આદિને નેત્ર ગ્રહણ કરે છે અને મન પણ દૂરવર્તી વસ્તુનું ચિંતન કરે છે. આથી નેત્ર તથા મન અપ્રાપ્યકારી મનાયાં છે. એ તો સૌ-કોષનો અનુભવ છે કે જ્યાં સુધી શબ્દ કાનમાં ન પડે, સાકર છલકે ન અડકે, પુષ્પનાં રજકણ નાકમાં ન પેસે અને પાણી, શરીરને ન અડકે, ત્યાં સુધી શબ્દ નહિ મંભળાય, સાકરનો સ્વાદ નહિ આવે, ફૂલની સુગંધ નહિ જણાય અને પાણી ઠંડુ કે ગરમ એની ખબર નહિ પડે. આથી નેત્ર અને મન અપ્રાપ્યકારી છે જ્યારે બીજી બધી ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્યકારી છે.

પ્રશ્ન : મતિજ્ઞાનના કુલ કેટલા ભેદ થયા અને તે કેવી રીતે?

ઉત્તર : કુલ ૩૩૬. તે પાંચ ઇન્દ્રિયો અને મન એ છને અર્થા-વગ્રહ આદિ ચારચાર ભેદોએ ગુણતાં ચોવીશ થાય, એમાં ચાર પ્રાપ્યકારી ઇન્દ્રિયોના ચાર, વ્યંજનાવગ્રહ ઉમેરવાથી ૨૮ થાય. એ ૨૮ ને બહુ, અલ્પ, બહુવિધ, અલ્પવિધ આદિ બાર બાર ભેદોથી ગુણતાં ૩૩૬ થાય. આ ભેદોની ગણતરી સ્થૂલ દષ્ટિથી છે, બાકી વાસ્તવિક રીતે તો પ્રકાશ આદિની સ્ફુટતા, અસ્ફુટતા, વિષયોની ત્રિવિધતા અને ક્ષયોપશમની વિચિત્રતાને લીધે તરતમ ભાવવાળા અસંખ્ય ભેદો થાય છે.

પ્રશ્ન : બહુ, અલ્પ આદિ જે બાર ભેદો છે તે તો વિષયોના વિષયોમાં જ લાગુ પડે છે તો પછી અર્થાવગ્રહનો વિષય તો માત્ર સામાન્ય છે તેથી તેમાં શી રીતે લાગુ પડી શકે?

ઉત્તર : અર્થાવગ્રહ બે પ્રકારનો માનવામાં આવે છે : (૧) વ્યાવહારિક અને (૨) નૈશ્વયિક. આથી બહુ, અલ્પ આદિ જે બાર ભેદો કહ્યા છે તે વ્યાવહારિક અર્થાવગ્રહના જ સમજવા, નૈશ્વયિકના નહિ.

પ્રશ્ન : વ્યાવહારિક અને નૈશ્વયિકમાં શો તફાવત છે?

ઉત્તર : જે અર્થાવગ્રહ પ્રથમ જ સામાન્યમાત્રનું ગ્રહણ કરે છે તે નૈશ્ચયિક છે અને જે વિશેષગ્રાહી ધરા, અવાય આદિ ક્રમિક વિકાસ-જ્ઞાનવાહી છે તે વ્યાવહારિક અર્થાવગ્રહ છે.

પ્રશ્ન : અર્થાવગ્રહના બહુ, અલ્પ આદિ ઉક્ત બાર ભેદોના સંબંધમાં કહ્યું કે તે વ્યાવહારિક અર્થાવગ્રહના સુમળવા, તો પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય છે કે ૨૮ પ્રકારોમાં તો ૪ વ્યંજના અવગ્રહ પણ આવે છે, જે નૈશ્ચયિક અર્થાવગ્રહના પણ પૂર્વવર્તી હોવાથી અત્યંત અવ્યક્તરૂપ છે. આથી તેના બાર બાર એટલે ૪૮ ભેદો કાઢી નાંખવા પડશે ?

ઉત્તર : ઉપર જે કહ્યું છે કે અર્થાવગ્રહમાં તો વ્યાવહારિકને લક્ષને બાર બાર ભેદો થતી શકે છે તે સ્થૂલ દષ્ટિએ તેનો ઉત્તર સમજવો. બાકી વાસ્તવિક રીતે તો કાર્ય-કારણતાની સમાનતાના સિદ્ધાંતના આધારે નૈશ્ચયિક અર્થાવગ્રહ અને તેના પૂર્વવર્તી વ્યંજના-વગ્રહના પણ બાર-બાર ભેદો સમજી લેવા જોઈએ. અર્થાવગ્રહમાં બહુ, અલ્પ આદિ વિષયગત વિષયોનો તો પ્રતિભાસ થાય છે અને વ્યંજના-વગ્રહમાં થતો નથી. આં માટે સમજવું કે સ્ફુટ હોય અથવા અસ્ફુટ હોય. બાકી અહીં તો ફક્ત સંભવની અપેક્ષાએ ઉક્ત બાર-બાર ભેદો ગણવા જોઈએ.

શ્રુતજ્ઞાનનું સ્વરૂપ અને એના ભેદ

શ્રુતં મતિપૂર્વં દ્વચનેકદ્વાદશભેદમ્ । ૨૦ ।

(શ્રુતમ્+મતિપૂર્વમ્+દ્વિ+અનેક+દ્વાદશ+ભેદમ્)

શબ્દાર્થ

શ્રુતમ્—શ્રુત જ્ઞાન

દ્વિ—બે

દ્વાદશ—બાર

મતિપૂર્વમ્—મતિપૂર્વક

અનેક—ધણા

ભેદમ્—ભેદો

સુત્રાર્થ : શ્રુત-જ્ઞાન મતિપૂર્વક થાય છે. તે બાર પ્રકારનું છે જે અનેક પ્રકારનું ને બાર પ્રકારનું હોય છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : શ્રુત-જ્ઞાનને મતિપૂર્વક કહેવાનું કારણ શું ?

ઉત્તર : મતિજ્ઞાન કારણ છે અને શ્રુતજ્ઞાન કાર્ય છે, કેમકે મતિ-જ્ઞાનથી શ્રુત-જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. આથી શ્રુત-જ્ઞાનને મતિપૂર્વક કહ્યું છે. જે વિષયનું શ્રુત-જ્ઞાન કરવાનું હોય એ વિષયનું મતિજ્ઞાન પહેલાં અવશ્ય થવું જોઈએ. આથી મતિજ્ઞાન શ્રુત-જ્ઞાનનું પાલન કરવાવાળું અને પૂર્ણ કરવાવાળું કહેવાય છે. મતિજ્ઞાન એ શ્રુત-જ્ઞાનનું કારણ છે, પણ તે બહિરંગ કારણ છે; તેનું અંતરંગ કારણ તો શ્રુત-જ્ઞાનાવરણનો ક્ષયોપશમ છે; કારણ કે કોઈ વિષયનું મતિજ્ઞાન થયા છતાં પણ જો ઉક્ત ક્ષયોપશમ ના હોય તો એ વિષયનું શ્રુત-જ્ઞાન થઈ શકતું નથી.

પ્રશ્ન : મતિજ્ઞાનની માફક શ્રુત-જ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં પણ ઇન્દ્રિય અને મનની મદદ અપેક્ષિત છે તો પછી બન્નેમાં તદ્દાવત શો ? આ ભેદ ન જાણી શકાય ત્યાં સુધી શ્રુત-જ્ઞાન મતિપૂર્વક છે એ કથનનો કંઈ અર્થ નથી. મતિજ્ઞાનનું કારણ મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ અને શ્રુત-જ્ઞાનનું કારણ શ્રુત-જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ છે. આ કથનથી પણ બન્નેનો ભેદ ધ્યાનમાં આવતો નથી, કેમકે ક્ષયોપશમનો ભેદ સાધારણ બુદ્ધિને ગમ્ય નથી.

ઉત્તર : મતિજ્ઞાન વિદ્યમાન વસ્તુમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને શ્રુત-જ્ઞાન અતીત, વિદ્યમાન અને ભાવિ એ ત્રિકાલિક વિષયોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. મતિજ્ઞાનમાં શબ્દોદ્દેશ્ય હોતો નથી, અને શ્રુત-જ્ઞાનમાં હોય છે. આથી એવું સિદ્ધ થાય છે કે જે ઇન્દ્રિયજન્ય અને મનોજન્ય હોવા છતાં શબ્દોદ્દેશ્ય સહિત હોય તે શ્રુત-જ્ઞાન અને જે

શબ્દોલ્લેખ રહિત હોય તે મતિજ્ઞાન. મતિ કરતાં શ્રુતનો વિષય પણ અધિક છે અને સ્પષ્ટતા પણ અધિક છે, કેમકે શ્રુતજ્ઞાનમાં મનોવ્યાપારની પ્રધાનતા હોવાથી તે અધિક અને સ્પષ્ટ થાય છે અને પૂર્વાપરનું અનુસંધાન પણ રહે છે. વળી એમ પણ કહી શકાય કે જે જ્ઞાન ભાષામાં ઉતારી શકાય તે શ્રુતજ્ઞાન અને એવા પરિપાકને પ્રાપ્ત થયું ન હોય તે મતિજ્ઞાન. શ્રુતજ્ઞાનને જો ખીર કહીએ તો મતિજ્ઞાનને દૂધ કહી શકાય.

પ્રશ્ન : શ્રુતના જે અને એ દરેકના અનુક્રમે અનેક પ્રકાર કેવી રીતે છે?

ઉત્તર : 'અંગગાલ્' અને 'અંગપ્રવિષ્ટ' રૂપે શ્રુતજ્ઞાનના જે પ્રકાર છે. એમાંથી અંગગાલ્ શ્રુત, ઉત્કલિક, કલિક એવા ભેદોથી અનેક પ્રકારનું છે અને અંગપ્રવિષ્ટ શ્રુત, આચારાંગ, સૂત્રકૃતાંગ, આદિરૂપે ચાર પ્રકારનું છે.

પ્રશ્ન : અંગગાલ્ અને અંગપ્રવિષ્ટનો તદ્દવત કઈ દષ્ટિએ છે?

ઉત્તર : વક્તાના ભેદની દષ્ટિએ. તીર્થંકરો દ્વારા પ્રકાશિત જ્ઞાનને એમના બુદ્ધિમાન સાક્ષાત્ શિષ્ય ગણધરોએ ગ્રહણ કરી એ જ્ઞાનને દ્વાદશાંગીરૂપે સૂત્રબદ્ધ કર્યું તે 'અંગપ્રવિષ્ટ' અને ગણધરો પછીના શુદ્ધબુદ્ધિ આચાર્યોએ જે શાસ્ત્રો રચ્યાં તે 'અંગગાલ્' છે.

પ્રશ્ન : ચાર અંગો કયા કયા અને અનેકવિધ અંગગાલ્માં મુખ્ય-પણે કયા કયા પ્રાચીનગ્રંથો ગણાય છે?

ઉત્તર : આચાર, સૂત્રકૃત, સ્થાન, સમવાય, વ્યાખ્યા-પ્રગુપ્તિ અથવા ભગવતીસૂત્ર, જ્ઞાતાધર્મકથા, ઉપાસક દેશાધ્યયન, અંતકૃદશા, અનુત્તરૌપપાતિકદશા, પ્રશ્ન વ્યાકરણ, વિપાકસૂત્ર અને દષ્ટિવાદ એ ચાર અંગો છે. સામાયિક, ચતુર્વિંશતિ સ્તવ, વંદનક, પ્રતિકમણ, કાયો-ત્સર્ગ અને પ્રત્યાખ્યાન એ છ આવશ્યક તથા દશવૈકલિક ઉત્તરાધ્ય-

યન, દશાશ્રુતસ્કંધ, કલ્પ, વ્યવહાર, નિશીથ અને ઋષિભાષિત આદિ શાસ્ત્રોનો અંગગ્રાહ્યમાં સમાવેશ થાય છે.

પ્રશ્ન : ઉપરના શાસ્ત્રોના જો ભેદ બતાવ્યા તે આટલા જ શાસ્ત્રો હશે?

ઉત્તર : નહિ; શાસ્ત્ર તો અનેક છે અને હતાં, અને તે બધાં શ્રુત જ્ઞાનની અંદર જ આવી જાય છે. અહીં તો ફક્ત એટલાં જ ગણાવ્યાં છે કે જેમના ઉપર પ્રધાનપણે જૈન શાસનનો આધાર છે. પરંતુ બીજાં અનેક શાસ્ત્રો બન્યાં છે અને બનતાં જાય છે, એ બધાંનો અંગગ્રાહ્યમાં સમાવેશ કરી લેવો જોઈએ. ફક્ત બનેલાં અને બનતાં શાસ્ત્રો શુદ્ધબુદ્ધિ અને સમભાવપૂર્વક રચાયેલાં હોવાં જોઈએ.

પ્રશ્ન : શ્રુત એ જ્ઞાન છે તો પછી ભાષા અને જેના પર તે લખાય છે તે કાગળ વગેરેને શ્રુત જ્ઞાન કહેવાનું કારણ શું?

ઉત્તર : કાગળ વગેરે પણ ભાષાને લિપિબદ્ધ કરી વ્યવસ્થિત રાખવાનું સાધન છે. આ કારણથી ભાષા અગર કાગળ વગેરેને પણ શ્રુત કહેવામાં આવે છે. ભાષા એ પણ જ્ઞાન પ્રકાશિત કરવાનું સાધન છે.

અવધિજ્ઞાનના પ્રકાર અને તેના સ્વામી

દ્વિવિધોઽવધિઃ । ૨૧ ।

તત્રભવપ્રત્યયો નારકદેવાનામ્ । ૨૨ ।

(દ્વિવિધઃ+અવધિઃ)

(તત્ર+ભવપ્રત્યયઃ+નારક+દેવાનામ્)

શબ્દાર્થ

દ્વિ—એ

વિધઃ—પ્રકાર

અવધિ—મર્યાદારૂપી જ્ઞાન

તત્ર—તેમાં

૧. પ્રત્યેક બુદ્ધિ આદિ ઋષિઓએ કહેલું હોય છે તે ઋષિભાષિત. જેમકે ઉત્તરાધ્યયનનું આઠમું કાપિલીય અધ્યયન વગેરે.

ભવપ્રત્યય:—જન્મતાંની સાથે નારક—નારકી
ઉત્પન્ન થાય તે— દેવાનામ્—દેવાનું.

સૂત્રાર્થ: (૨૧) અવધિજ્ઞાન એ પ્રકારનું છે.

(૨૨) એ એમાંથી ભવપ્રત્યય, નારક અને દેવાને થાય છે.

યથોક્તનિમિત્તઃ षड्वિકल्पઃ શેષાણામ્ । ૨૩ ।

(યથોક્ત+નિમિત્તઃ+ષડ્વિકલ્પઃ+શેષાણામ્)

શબ્દાર્થ

યથોક્ત—ધટતા

નિમિત્તઃ—નિમિત્તોથી

ષડ્વિકલ્પઃ—છ પ્રકારનું

શેષાણામ્—આકીનાઓનું

વિશેષાર્થ—સમજૂતી

પ્રશ્ન: અવધિજ્ઞાન કેટલા પ્રકારનું છે તે કહો.

ઉત્તર: અવધિજ્ઞાનના ભવપ્રત્યય અને ગુણપ્રત્યય એવા બે ભેદ થાય છે.

પ્રશ્ન: ભવપ્રત્યય અને ગુણપ્રત્યય એટલે શું?

ઉત્તર: જે અવધિજ્ઞાન જન્મતાંની સાથે જ ઉત્પન્ન થાય છે તે ભવપ્રત્યય છે અને જેના આધારે આવેલા માટે વ્રત-નિયમ આદિ અનુક્રમ કરવાં પડે તે ગુણપ્રત્યય અથવા ક્ષયોપશમ જન્ય કહેવાય છે.

પ્રશ્ન: મંસારી જીવોના કેટલા વર્ગ કરી શકાય? તેમાં કોને ભવપ્રત્યય અને કોને ગુણપ્રત્યય છે તે સમજાવો.

ઉત્તર: મંસારી જીવોના ચાર વર્ગ કરી શકાય: (૧) નારક, (૨) દેવ, (૩) તિર્યંચ અને (૪) મનુષ્ય. તેમાં નારક અને દેવને ભવપ્રત્યય એટલે જન્મસિદ્ધ અવધિજ્ઞાન થાય છે અને પછીના બે વર્ગોમાં ગુણપ્રત્યય એટલે ગુણોથી અવધિજ્ઞાન થાય છે.

પ્રશ્ન: તિર્યંચ અને મનુષ્યમાં મળી આવતા અવધિજ્ઞાનના કેટલા ભેદ છે તે વિગતવાર સમજાવો.

ઉત્તર : અવધિજ્ઞાનના છ ભેદ છે : (૧) આનુગામિક, (૨) અનાનુગામિક, (૩) વર્ધમાન, (૪) હીયમાન, (૫) અવસ્થિત, (૬) અનવસ્થિત.

આનુગામિક : જે અવધિજ્ઞાન ઉત્પત્તિના ક્ષેત્રને છોડીને બીજી જગ્યા ઉપર જવા છતાં પણ કાયમ રહે છે તે આનુગામિક છે.

અનાનુગામિક : જે અવધિજ્ઞાન પોતાનું ઉત્પત્તિસ્થાન છૂટી જતાં કાયમ રહેતું નથી તેને અનાનુગામિક અવધિજ્ઞાન કહે છે.

વર્ધમાન : જે અવધિજ્ઞાન ઉત્પત્તિકાળમાં અત્પ-વિષયક હોવા છતાં પણ પરિણામ-શુદ્ધિ વધવાની સાથે જ ક્રમપૂર્વક અધિક અધિક વિષયોવાળું થતું જાય છે તે વર્ધમાન કહેવાય છે.

હીયમાન : જે અવધિજ્ઞાન ઉત્પત્તિના સમયમાં અધિક વિષયવાળું હોવા છતાં પણ પરિણામશુદ્ધિ ક્રમી થતાં ક્રમશઃ અત્પ અત્પ વિષયવાળું થતું જાય છે તે હીયમાન કહેવાય છે.

અવસ્થિત : જે અવધિજ્ઞાન બીજને જન્મ થવા છતાં આત્મામાં કાયમ રહે છે અથવા કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ પર્યંત કિંવા જીવન-પર્યંત સ્થિર રહે છે તે અવસ્થિત છે.

અનવસ્થિત : જે અવધિજ્ઞાન જિંદગી સુધી કાયમ રહેતું નથી તેને અનવસ્થિત કહે છે.

મનઃપર્યાયના ભેદો અને તેમનો તદ્વાવત

ઋજુવિપુલમતી મનઃપર્યાયઃ । ૨૪ ।

વિશુદ્ધ્યપ્રતિપાતામ્યાં તદ્વિશેષઃ । ૨૫ ।

(ઋજુ+વિપુલમતી+મનઃપર્યાયઃ)

(વિશુદ્ધિ+અપ્રતિપાતામ્યામ્+તત્+વિશેષઃ)

શબ્દાર્થ

ઋજુ—સામાન્ય

વિપુલમતી—વિશેષ જ્ઞાન

મનઃપર્યાયઃ—મનઃપર્યાય જ્ઞાન વિશુદ્ધિ—વિશુદ્ધિ

અપ્રતિપાતામ્યામ્—પુનઃ પતનના અભાવથી

તત્—તે

વિશેષઃ—વિશેષતઃ

સૂત્રાર્થઃ (૨૪) ઋણુમતિ અને વિપુલમતિ એ બે મનઃપર્યાય છે. (૨૫) વિશુદ્ધિથી અને પુનઃ પતનના અભાવથી તે બન્નેમાં તત્કાલ છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : મનઃપર્યાય જ્ઞાન એટલે શું ?

ઉત્તર : માનસિક વિચારની આકૃતિઓને સાક્ષાત્ જાણવાવાળું જ્ઞાન તે મનઃપર્યાય છે. એ જ્ઞાનના બળથી ચિંતનશીલ મનની આકૃતિઓ જાણાય છે, પરંતુ ચિંતનીય વસ્તુ જાણી શકાતી નથી.

પ્રશ્ન : તો પછી શું ચિંતનીય વસ્તુઓને મનઃપર્યાય જ્ઞાની જાણી શકે તો નથી ?

ઉત્તર : જાણી શકે છે, પરંતુ પછીથી અનુમાન દ્વારા.

પ્રશ્ન : તે કેવી રીતે ?

ઉત્તર : જેમ કોઈ કુશળ માણસ સામાનો ચહેરો જોઈને તેના હાવભાવ જોઈ તેના ઉપરથી તેના મનોગત ભાવો અને સામર્થ્યનું જ્ઞાન અનુમાત્રથી કહી શકે છે તેવી રીતે મનઃપર્યાય જ્ઞાની મનઃપર્યાય જ્ઞાન વડે કોઈના મનની આકૃતિઓ જોઈ પછીથી અભ્યાસને લીધે એવું અનુમાન કરી લે છે કે, આ વ્યક્તિએ અમુક વસ્તુનું ચિંતન કર્યું છે; કેમકે એનું મન એ વસ્તુના ચિંતનના સમયે અવશ્ય થનારી અમુક પ્રકારની આકૃતિઓથી યુક્ત છે.

પ્રશ્ન : ઋણુમતિ અને વિપુલમતિનો અર્થ કહો ?

ઉત્તર : વિપયને જે સામાન્યરૂપે જાણે છે તે ઋણુમતિ મનઃપર્યાય છે, અને જે વિશેષ રૂપથી જાણે છે તે વિપુલમતિ મનઃપર્યાય છે.

પ્રશ્ન : જો ઋણુમતિ સામાન્યગ્રાહી છે તો તે દર્શન જ થયું કહેવાય, એને 'જ્ઞાન શા માટે કહો છો ?

ઉત્તર : તે સામાન્યગ્રાહી છે, એનો અર્થ એટલો જ છે કે તે વિશેષો જાણે છે, પરંતુ વિપુલમતિ જેટલા વિશેષો તે જાણતું નથી.

પ્રશ્ન : ઋણુમતિ અને વિપુલમતિમાં શો તફાવત છે ?

ઉત્તર : ઋણુમતિની અપેક્ષાએ વિપુલમતિ વિશુદ્ધતર છે, વળી સૂક્ષ્મતર છે અને અધિક વિષયોને સ્પૃષ્ટ રીતે જાણી શકે છે. વળી તે સિવાય પણ બીજાં એ તફાવત છે કે ઋણુમતિ થયા પછી ચાલી પણ જાય છે, પરંતુ વિપુલમતિ આદ્યું જતું નથી અને કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ સુધી અવસ્ય રહે છે.

અવધિ અને મનઃપર્યાયનો તફાવત

વિશુદ્ધિક્ષેત્રસ્વામિવિષયેભ્યોઽવધિમનઃ પર્યાયયોઃ । ૨૬ ।

(વિશુદ્ધિ+ક્ષેત્ર+સ્વામિ+વિષયેભ્યઃ+અવધિ+મનઃપર્યાયયોઃ)

શબ્દાર્થ

વિશુદ્ધિ—વિશુદ્ધિ

ક્ષેત્ર—ક્ષેત્ર

સ્વામિ—માલિક

વિષયેભ્યઃ—વિષય દ્વારા

અવધિ—અવધિજ્ઞાન

મનઃપર્યાયયોઃ—મનઃપર્યાય જ્ઞાનનો

સૂત્રાર્થ : વિશુદ્ધિ, ક્ષેત્ર, સ્વામિ, અને વિષય દ્વારા અવધિ અને મનઃપર્યાયનો તફાવત જાણવો.

વિશેષાર્થ સમજૂતી

પ્રશ્ન : અવધિ અને મનઃપર્યાયનો તફાવત કહો.

ઉત્તર : તે બન્નેમાં વિશુદ્ધિકૃત, ક્ષેત્રકૃત, સ્વામિકૃત અને વિષયકૃતમાં તફાવત છે.

પ્રશ્ન : તે વિગતવાર સમજાવો.

ઉત્તર : વિશુદ્ધિકૃત એટલે મનઃપર્યાય જ્ઞાન અવધિજ્ઞાનની અપેક્ષાએ પોતાના વિષયને બહુ સ્પષ્ટરૂપે જાણે છે તેથી તે વિશુદ્ધતર છે.

ક્ષેત્રકૃત : એટલે અવધિજ્ઞાનનું ક્ષેત્ર અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગથી તે આખા લોક સુધી છે, બ્યારે મનઃપર્યાય જ્ઞાનનું ક્ષેત્ર તો માનુષોત્તર પર્વત પર્યંત જ છે.

સ્વામિકૃત : એટલે અવધિજ્ઞાનનો સ્વામી ચારે ગતિવાળો હોઈ શકે છે, પરંતુ મનઃપર્યાય જ્ઞાનનો સ્વામી ફક્ત સંયત મનુષ્ય હોઈ શકે છે.

વિષયકૃત : એટલે અવધિનો વિષય કેટલાક પર્યાયો સાથે સંપૂર્ણરૂપે દ્રવ્ય છે, પરંતુ મનઃપર્યાય જ્ઞાનનો વિષય તો ફક્ત એનો અનંતમો ભાગ છે.

પ્રશ્ન : વિષય ઓછો હોવા છતાં મનઃપર્યાય અવધિથી વિશુદ્ધ-તર મનાયું છે તેનું કારણ શું?

ઉત્તર : વિશુદ્ધિનો આધાર વિષયની ન્યૂનાધિકતા ઉપર નથી કિન્તુ વિષયમાં રહેલી ન્યૂનાધિક સૂક્ષ્મતાઓને જાણવા ઉપર છે. દાખલા તરીકે એક માણસ એક શાસ્ત્ર જાણે છે અને એક ધણાં જાણે છે. હવે જો અનેક શાસ્ત્રો કરતાં એક શાસ્ત્ર જાણતી વ્યક્તિ પોતાના વિષયની સૂક્ષ્મતાઓને અધિક જાણતી હોય છે, તો એનું જ્ઞાન પહેલી વ્યક્તિ કરતાં વિશુદ્ધ ગણાય.

પાંચે જ્ઞાનના ગ્રાહ્ય વિષયો

મતિશ્રુતયોર્નિબન્ધઃ સર્વદ્રવ્યેષ્વસર્વપર્યાયેષુ । ૨૭ ।

રૂપિષ્વવધેઃ । ૨૮ ।

તદનન્તભાગે મનઃપર્યાયસ્ય । ૨૯ ।

સર્વદ્રવ્યપર્યાયેષુ કેવલસ્ય । ૩૦ ।

(મતિ+શ્રુતયઃ+નિબન્ધઃ+સર્વદ્રવ્યેષુ+અસર્વપર્યાયેષુ)

(રૂપિણુ+અવધેઃ)

(તત્+અનન્તભાગે+મનઃપર્યાયસ્ય)

(સર્વ+દ્રવ્યપર્યાયિણુ+કેવલસ્ય)

શબ્દાર્થ

મતિ—મતિજ્ઞાન

નિવન્ધઃ—પ્રવૃત્તિ

પર્યાયિણુ—પર્યાયને વિષે

અવધેઃ—અવધિજ્ઞાનની

અનન્તભાગે—અનન્તમા ભાગે

સર્વદ્રવ્ય—સર્વદ્રવ્ય

કેવલસ્ય—કેવળજ્ઞાનની

તયોઃ—શ્રુતજ્ઞાનની

સર્વદ્રવ્યેણુ—સર્વ દ્રવ્યને વિષે

રૂપિણુ—રૂપી દ્રવ્યોને વિષે

તત્—તે

મનઃપર્યાયસ્યઃ—મનઃપર્યાય જ્ઞાનની

પર્યાયિણુ—પર્યાયને વિષે

સૂત્રાર્થ : (૨૭) મતિ અને શ્રુતજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ-ગ્રાહ્યતા સર્વ-પર્યાય રહિત અર્થાત્ પરિમિત પર્યાયોથી યુક્ત સર્વ દ્રવ્યોમાં હોય છે.

(૨૮) અવધિજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ સર્વપર્યાય રહિત ફક્ત રૂપી-મૂર્ત દ્રવ્યોમાં હોય છે.

(૨૯) મનઃપર્યાય જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ એ રૂપી દ્રવ્યના સર્વપર્યાય રહિત અનન્તમા ભાગમાં હોય છે.

(૩૦) કેવળજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ બધાં દ્રવ્યોમાં અને બધા પર્યાયો-માં હોય છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનથી શું જાણી શકાય છે?

ઉત્તર : તે દ્વારા રૂપી અને અરૂપી બધાં દ્રવ્યો જાણી શકાય, પણ તેના પર્યાય તો કેટલાક જ જાણી શકાય છે, બધા નહિ.

પ્રશ્ન : ત્યારે શું તેમનામાં ન્યૂનાધિકતા નથી?

ઉત્તર : દ્રવ્ય રૂપગ્રાહ્યની દૃષ્ટિએ તો અન્તેના વિષયોમાં ન્યૂના-

ધિક્તા નથી; પરંતુ પર્યાય રૂપ-ગ્રાહની અપેક્ષાએ અન્નેના વિષયોમાં ન્યૂનાધિક્તા અવશ્ય હોય છે. મતિજ્ઞાન વર્તમાનગ્રાહી હોવાથી ઇન્દ્રિયોની શક્તિ અને આત્માની યોગ્યતા પ્રમાણે દ્રવ્યોના કેટલાક વર્તમાન પર્યાયોને ગ્રાહ કરી શકે છે, પરંતુ શ્રુતજ્ઞાન ત્રિકાળગ્રાહી હોવાથી ત્રણે કાળના પર્યાયોને થોડા ઘણા પ્રમાણમાં ગ્રહણ કરી શકે છે.

પ્રશ્ન : મતિજ્ઞાન ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોથી પેદા થાય છે; અને ઇન્દ્રિયોમાં ફક્ત મૂર્ત-દ્રવ્યોને ગ્રહણ કરવાનું સામર્થ્ય હોય છે, તો પછી જ્યાં દ્રવ્યો મતિજ્ઞાનનાં ગ્રાહક કેવી રીતે ગણાય?

ઉત્તર : મતિજ્ઞાન ઇન્દ્રિયોની માફક મનથી પણ થાય છે, અને મન મૂર્ત અને અમૂર્ત દ્રવ્યોનું ચિંતન કરે છે. આથી મનોજન્ય મતિજ્ઞાનની અપેક્ષાએ જ્યાં દ્રવ્યોને મતિજ્ઞાનનાં ગ્રાહ માનવામાં કાંઈ વિરોધ નથી.

પ્રશ્ન : શાસ્ત્રશ્રુત વિષયોમાં મનની દ્વારા મતિજ્ઞાન પણ થાય છે અને શ્રુત પણ થાય છે, તો જન્મેમાં ફરક શો?

ઉત્તર : જ્યારે માનસિક ચિંતન શબ્દોદ્દેશ્ય સહિત હોય ત્યારે શ્રુતજ્ઞાન અને જ્યારે એનાથી રહિત હોય ત્યારે મતિજ્ઞાન સમજવું.

પ્રશ્ન : પરમાવધિનું સામર્થ્ય કેટલું છે?

ઉત્તર : તે અક્ષોકમાં પણ લોક-પ્રમાણ અસંખ્યાત ખંડોને જાણવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. પણ ફક્ત મૂર્ત દ્રવ્યોનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે, અમૂર્તોનો નહિ; તેમજ તે મૂર્ત દ્રવ્યોનો પણ સમગ્ર પર્યાયોને જાણી શકતું નથી.

પ્રશ્ન : મન:પર્યાય જ્ઞાન દ્વારા ક્યાં દ્રવ્યોનો સાક્ષાત્કાર થાય છે?

ઉત્તર : મન:પર્યાય જ્ઞાન દ્વારા સાક્ષાત્કાર ફક્ત ચિંતનશીલ મૂર્ત મનનો થાય છે, છતાં પછી થનાર અનુમાનથી તો એ મન દ્વારા ચિંતન કરેલાં મૂર્ત-અમૂર્ત જ્યાં દ્રવ્યોને જાણી શકાય છે.

પ્રશ્ન : મનઃપર્યાય જ્ઞાન ક્યાં દ્રવ્યોનો સાક્ષાત્કાર કરે છે ?

ઉત્તર : તે પણ મૂર્ત દ્રવ્યોનો જ સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે, પરંતુ અવધિજ્ઞાન જેટલો નહિ; કારણ કે અવધિજ્ઞાન દ્વારા સર્વ પ્રકારનાં પુદ્ગલ દ્રવ્ય ગ્રહણ કરી શકાય છે, પરંતુ મનઃપર્યાય જ્ઞાન દ્વારા તો ફક્ત મનરૂપ બનેલાં પુદ્ગલ અને તે પણ માનુષોત્તર ક્ષેત્રની અંતર્ગત જ ગ્રહણ કરી શકાય છે, તેથી મનઃપર્યાય જ્ઞાનનો વિષય અવધિજ્ઞાનના વિષયનો અનંતમે ભાગ કહી છે.

પ્રશ્ન : કેવળજ્ઞાન પૂર્ણ શાથી કહેવાય છે અને તે ક્યારે પ્રકટ થાય છે ?

ઉત્તર : કોઈ પણ એવી વસ્તુ નથી અથવા એવો ભાવ પણ નથી કે જે એની દ્વારા પ્રત્યક્ષ જાણી ન શકાય. એ કારણથી કેવળ જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ બધાં દ્રવ્ય અને બધા પર્યાયોમાં મનાઈ છે માટે તે પૂર્ણ જ્ઞાન કહેવાય છે.

એક આત્મામાં એકીસાથે પ્રાપ્તં થતાં જ્ઞાનો

एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः । ३१ ।

(एकादीनि+भाज्यानि+युगपद्+एकस्मिन्+आचतुर्भ्यः)

શબ્દાર્થ

एकादीनि—એકથી લઈને

भाज्यानि—વિકલ્પથી

युगपद्—એકીસાથે

एकस्मिन्—એક આત્મામાં

आचतुर्भ्यः—ચાર મુધી

સૂત્રાર્થ : એક આત્મામાં એકીસાથે એકથી લઈ ચાર મુધી જ્ઞાન ભજનાથી, -અનિયતરૂપે થાય છે.

विशेषार्थ-समजूती

પ્રશ્ન : એક, બે, ત્રણ, ચાર જ્ઞાન હોય ત્યારે ક્યાં ક્યાં જ્ઞાન સમજવાં ?

ઉત્તર: એક હોય તો કેવળજ્ઞાન, બે હોય તો મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન, ત્રણ હોય તો મતિ, શ્રુત તથા અવધિજ્ઞાન અથવા મતિ, શ્રુત અને મન:પર્યાય જ્ઞાન હોય છે. જ્યારે ચાર હોય ત્યારે મતિ, શ્રુત, અવધિ અને મન:પર્યાય જ્ઞાન હોય છે. આ બધાં અપૂર્ણ અવસ્થાનાં જ્ઞાન હોય છે.

પ્રશ્ન: કેવળજ્ઞાન વળતે ક્યાં જ્ઞાન હોય છે?

ઉત્તર: કેટલાક આચાર્ય કહે છે કે કેવળજ્ઞાનને સમયે મતિ આદિ ચારે જ્ઞાન-શક્તિઓ હોય છે; પરંતુ તે સૂર્યના પ્રકાશ સમયે ગ્રહ; નક્ષત્ર આદિના પ્રકાશની માફક કેવળજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિથી દુર્બાર જવાને લીધે પોતપોતાનું જ્ઞાનરૂપ કાર્ય કરી શકતી નથી. તેથી શક્તિઓ હોવા છતાં પણ કેવળજ્ઞાનના સમયે મતિ આદિ જ્ઞાનપર્યાયો હોતા નથી.

બીજા આચાર્યોનું કથન એવું છે કે મતિ આદિ ચારે જ્ઞાન-શક્તિઓ આત્મામાં સ્વાભાવિક નથી; પરંતુ કર્મના ક્ષયોપશમ હોવાથી ઔપાધિક અર્થાત્ કર્મ સાપેક્ષ છે. એથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સર્વથા અભાવ થઈ ગયા બાદ એટલે કે જ્યારે કેવળજ્ઞાન પ્રકટ થાય છે ત્યારે તે ઔપાધિક શક્તિઓનો સંભવ જ હોતો નથી. એને લીધે કેવળજ્ઞાન વળતે કૈવલ્ય શક્તિ સિવાય નથી હોતી અન્ય કોઈ જ્ઞાન-શક્તિઓ કે નથી હોતું તેઓનું મતિ આદિ જ્ઞાન-પર્યાયરૂપ કાર્ય.

વિપર્યય જ્ઞાનનું નિર્ધારણ અને વિપર્યયતાનાં નિમિત્તો

મતિશ્રુતાડવધયો વિપર્યયઞ્ચ । ૩૨ ।

સદસતોરવિશેષાદ્ યદ્દચ્છોપલબ્ધેરુન્મત્તવત્ । ૩૩ ।

(મતિ+શ્રુત+અવધયઃ+વિપર્યયઃ+ચ)

(સત્+અસતોઃ+અવિશેષાત્+યદ્દચ્છા+ઉપલબ્ધેઃ+ઉન્મત્તવત્)

શબ્દાર્થ

મતિ—મતિજ્ઞાન

શ્રુત—શ્રુત જ્ઞાન

અવધિ—અવધિજ્ઞાન

વિપર્યય—અજ્ઞાનરૂપ

સત્—વાસ્તવિકનો

અસતો—અવાસ્તવિકનો

અવિશેષાત્—તદાવત ન જાણવાથી ચદ્વલ્લોપલઘ્વે—વિચારશૂન્ય ઉપ-

ઉન્મત્તવત્—ઉન્મત્તની પેઠે

લઘ્વિના કારણથી

સૂત્રાર્થ : (૩૨) મતિ, શ્રુત અને અવધિ એ ત્રણ વિપર્યય
એટલે અજ્ઞાનરૂપ પણ હોય છે.

(૩૩) વાસ્તવિક અને અવાસ્તવિકનો તદાવત ન જાણવાથી
ચદ્વલ્લોપલઘ્વિ-વિચારશૂન્ય ઉપલઘ્વિના કારણથી ઉન્મત્તની પેઠે
જ્ઞાન પણ અજ્ઞાન જ હોય છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : મતિ, શ્રુત આદિ જ્ઞાન એ શું છે?

ઉત્તર : એ જ્યાં ચેતના-શક્તિનાં પર્યાય છે અને તેમનું કાર્ય
પોતપોતાનાં વિપયને પ્રકાશિત કરવો એ છે, એથી એ જ્યાં જ્ઞાન
કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : મતિ, શ્રુત અને અવધિ એ ત્રણ પર્યાય પોતપોતાનાં
વિપયનો યોગ કરાવતા હોવાથી જ્ઞાન કહેવાય છે, તો પછી એમને
અજ્ઞાન કેમ કહેવામાં આવે છે?

ઉત્તર : અલગત્ત, એ ત્રણે પર્યાય લૌકિક સંકેત પ્રમાણે જ્ઞાન
તો છે જ, પરંતુ અહીં એમને જ્ઞાન અને અજ્ઞાનરૂપ કહ્યાં છે તે
શાસ્ત્રીય સંકેત પ્રમાણે. આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રનો, એ સંકેત છે કે
મિથ્યાદષ્ટિનાં મતિ, શ્રુત અને અવધિ-ત્રણે જ્ઞાનાત્મક પર્યાયો
અજ્ઞાન જ છે અને સમ્યક્દષ્ટિના ઉક્ત ત્રણે પર્યાયો જ્ઞાન જ
માનવાં જોઈએ.

પ્રશ્ન : મિથ્યાદષ્ટિ એટલે શું?

ઉત્તર : મિથ્યાદષ્ટિવાળો આત્મા રાગદ્વેષની તીવ્રતા અને આત્મા વિષેના અજ્ઞાનને લીધે પોતાના વિશાળ જ્ઞાનરાશિનો ઉપયોગ હોવા છતાં પણ મંસારાભિમુખ આત્મા કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : આધ્યાત્મિક દષ્ટિ એટલે શું?

ઉત્તર : સમ્યક્દષ્ટિવાળો આત્મા રાગદ્વેષની તીવ્રતા ના હોવાથી અને આત્મજ્ઞાન હોવાથી પોતાના થોડાક પણ લૌકિક જ્ઞાનનો ઉપયોગ આત્માની દીપ્તિમાં કરે છે, એથી એના જ્ઞાનને જ્ઞાન કહે છે. આનું નામ આધ્યાત્મિક દષ્ટિ છે અને તે મોક્ષાભિ-મુખ આત્મા કહેવાય છે.

નય-વિભાગ

નૈગમસંગ્રહવ્યવહારજુસૂત્રશબ્દા નયાઃ । ૩૪ । ✓

આચશબ્દૌ દ્વિત્રિભેદૌ । ૩૫ ।

(નૈગમ+સંગ્રહ+વ્યવહાર+ઋજુસૂત્ર+શબ્દાઃ+નયાઃ)

(આચ+શબ્દૌ+દ્વિ+ત્રિ+ભેદૌ)

શબ્દાર્થ

નૈગમ—નૈગમ નય

સંગ્રહ—સંગ્રહ નય

વ્યવહાર—વ્યવહાર નય

ઋજુસૂત્ર—ઋજુસૂત્ર નય

શબ્દાઃ—શબ્દો

નયાઃ—નયો

આચ—પ્રથમના

દ્વિ—બે

ત્રિ—ત્રણ

ભેદૌ—બેદો

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : નય એ શું છે ?

ઉત્તર : નય વસ્તુના એક અંશની વિવક્ષા કરે છે અને વિવ-ક્ષિત અંશનું વિવેચન કરતાં તે બીજા અંશોની આવશ્ય અપેક્ષા રાખે

કોઈ પણ એક ધર્મ સાપેક્ષપણે લઘુ વસ્તુનું પ્રતિપાદન કરવું તેને નય કહે છે. આથી જેટલા જેટલા વચનના પ્રકારો છે, તેટલા નય થઈ શકે અને તેના એકથી લઘુ અસંખ્યાત ભેદ હોઈ શકે. બાકી સામાન્યથી તેના સાત ભેદ કરવામાં આવ્યા છે : (૧) નૈગમ, (૨) મંત્રહ, (૩) વ્યવહાર, (૪) ઋગ્વેદસૂત્ર, (૫) શબ્દ, (૬) સમભિરૂદ અને (૭) એવંભૂત. એ પ્રકારે સાત નયો છે. તેના દૂંકાણમાં એ ભેદો પાડવામાં આવ્યા છે : (૧) દ્રવ્યાર્થિક અને (૨) પર્યાયાર્થિક.

દ્રવ્યાર્થિક નય : દ્રવ્યાર્થિક નય સામાન્ય-ગ્રાહી છે. સામાન્ય અંશ એટલે કાળ અને અવસ્થાનાં ચિત્રો તરફ ધ્યાન ન આપતાં માત્ર શુદ્ધ ચેતના તરફ ધ્યાન અપાય ત્યારે તે દ્રવ્યાર્થિક નય કહેવાય છે.

પર્યાયાર્થિક નય : પર્યાયાર્થિક નય વિશેષ અંશગ્રાહી છે. ચેતના ઉપરની દેશકાળાદિકૃત વિધવિધ દશાઓ તરફ ધ્યાન નય ત્યારે પર્યાયાર્થિક નય સમજવો. પર્યાયનો અર્થ એ છે કે ઉત્પત્તિ-વિનાશને જે પ્રાપ્ત થાય છે તે પર્યાય કહેવાય છે.

ઉપરોક્ત સાત નયો પૈકી ત્રણ નૈગમ, મંત્રહ અને વ્યવહાર એ દ્રવ્યાર્થિક નયને લગતા છે અને બાકીના ચાર ઋગ્વેદસૂત્ર નય, શબ્દ નય, સમભિરૂદ નય અને એવંભૂત નય એ પર્યાયાર્થિક નયને લગતા છે.

નૈગમ નય

નથી એકગમો (અભિપ્રાય) જેનો તે નૈગમ નય છે, અર્થાત્ તેના અનેક વિકલ્પ-ભેદ છે. આ નય સામાન્ય-વિશેષ ઉભય ધર્મને ગ્રહણ કરે છે. સામાન્ય ધર્મથી વસ્તુમાં એકાંકર બુદ્ધિ થાય છે અને વિશેષ ધર્મથી સ્વ-પરનો ભેદ માલૂમ પડે છે. એનો વ્યુત્પત્તિ અર્થ ન ઈકો ગમો યસ્ય. એટલે જેને એકગમ-વિકલ્પ નથી.

છે. નિરપેક્ષ અવસ્થામાં તે નય નથી, પણ નયાભાસ છે. એટલે વિધિ(અસ્તિ)ની વિવક્ષામાં પ્રતિષેધ(નાસ્તિ)ની સાપેક્ષતા છે જ, અને પ્રતિષેધની સાપેક્ષતામાં વિધિની અપેક્ષા એ પણ આવશ્યક છે. આ પ્રમાણે નયના મુખ્ય એ ભેદ નિશ્ચય અને વ્યવહાર છે અને તેમનામાં પરસ્પર સાપેક્ષતા છે જ.

નયોનું નિરૂપણ

નયોનું નિરૂપણ એટલે વિચારોનું વર્ગીકરણ. નયવાદ એટલે વિચારોનો સમન્વય કરનાર શાસ્ત્ર. આ વાદમાં વિચારોનાં કારણો, તેનાં પરિણામો, કે તેનાં વિષયોની ચર્ચા નથી આવતી, પરંતુ તેમાં પરસ્પર વિરોધી દેખાતા છતાં વાસ્તવિક રીતે અવિરોધીપણાનાં કારણોનું ગવેષણ (ખ્યાન) મુખ્યપણે હોય છે; તેથી ટૂંકાણુમાં નયની વ્યાખ્યા એમ આપી શકાય કે “વિરોધી દેખાતા વિચારોના વાસ્તવિક અવિરોધનું મૂળ તપાસનાર અને તેમ કરી તેના વિચારોનો સમન્વય કરનાર શાસ્ત્ર.”

નયની જરૂર : મનુષ્યની જ્ઞાનવૃત્તિ સામાન્ય રીતે અધૂરી હોય છે અને ધમંડ વિશેષ હોય છે. આથી કરીને પોતાના કરેલા વિચારોને સૂંઠના ગાંગડે ગાંધીમાં અપવાની માફક પૂર્ણ માને છે અને છેવટનો માને છે. આથી કરી ખીજના વિચારો સમજવાની ધીરજ ખોઈ ખેસે છે અને છેવટે પોતાના આંશિક જ્ઞાનમાં સંપૂર્ણતાનો આરોપ કરે છે; આથી પરિણામ એ આવે છે કે આવા આરોપને લીધે એક જ વસ્તુ પરત્વે સાચા પણ જુદાજુદા વિચાર ધરાવનારાઓ પ્રત્યે તેને આણુગમો ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી કરીને, તેના માટે પૂર્ણ અને સત્ય જ્ઞાનનું દ્વાર બંધ થઈ જાય છે. આ માટે જ નય-જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે.

નયના પ્રકારો : વસ્તુના અનંત ધર્મોમાંથી એક સમયમાં

તેના ત્રણ ભેદ છે : (૧) આરોપ, (૨) અંશ અને (૩) મંકલ્પ. તેમ વિશેષાવશ્યકમાં તેનો ચોથો ભેદ ઉપચારપણે કહેલો છે.

આરોપના ચાર ભેદ છે : (૧) દ્રવ્યારોપ, (૨) ગુણારોપ, (૩) કાલારોપ અને (૪) કારણાદ્યારોપ (કારણાદિ આરોપ).

દ્રવ્યારોપ : ગુણાદિકને વિષે દ્રવ્યપણું માનવું તે દ્રવ્યારોપ. જેમ વર્તના પરિણામ તે પંચાસ્તિકાયનો પરિણમન ધર્મ છે તેને કાલદ્રવ્ય કહી બોલાવવું, કાળ એ ભિન્ન પિંડરૂપ દ્રવ્ય નથી, પણ આરોપે દ્રવ્ય કહ્યું છે, માટે દ્રવ્યારોપ.

ગુણારોપ : દ્રવ્યને વિષે ગુણનો આરોપ કરવો. જેમ જ્ઞાન ગુણ છે પણ જ્ઞાન તે જ આત્મા એમ જ્ઞાનને આત્મા કહી તે ગુણનો આરોપ કર્યો, માટે ગુણારોપ.

કાલારોપ : જેમ શ્રી વીર નિર્વાણ થયે ઘણો કાળ થયો, પણ દિવાળીના દિવસે વીરનું નિર્વાણ છે એમ કહીએ છીએ, તે કાલારોપ છે. વર્તમાનમાં અતીત કાલનો આરોપ કર્યો.

કારણાદ્યારોપ : કારણ વિષે કાર્યનો આરોપ કરવો. જેમકે શ્રી-તીર્થંકર મોક્ષનું કારણ છે તેથી તેમને તારણાળ કહીએ છીએ, તે કારણને વિષે કર્તાપણાનો આરોપ છે.

વળી મંકલ્પ-નૈગમના બે ભેદ છે : (૧) સ્વપરિણામરૂપ વીર્ય ચેતનાનો જે નવો નવો ક્ષયોપશમ તે લેવો. (૨) કાર્યાતરે નવેનવે કાર્યે નવો નવો ઉપયોગ થાય તે તે બે ભેદ થયા, તથા અંશ-નૈગમના પણ બે ભેદ છે : (૧) ભિન્નાંશ તે જુદો અંશ. રૂકંધાદિકનો બીજો અભિન્નાંશ તે જે આત્માના પ્રદેશ તથા ગુણના અવિભાગ ઈત્યાદિક. એ સર્વે નૈગમ નયના ભેદ બન્યા.

નૈગમ નયનો વિષય સૌથી વિશાળ છે; કારણ કે તે સામાન્ય-વિશેષ બન્નેને લોકરૂઢિ પ્રમાણે, ક્યારેક ગૌણભાવે અને ક્યારેક મુખ્ય-

ભાવે અવક્રમે છે. તેના નીલમ અને પ્રસ્થ જે દૃષ્ટાંત 'સ્યાદ્વાદ મંજરી'માં કહ્યા છે. નીલમનો અર્થ નિવાસસ્થાન, અને પ્રસ્થનો અર્થ પાંચ શેર ધાન્ય ભરવાની પાલી. નિવાસસ્થાનના દાખલા માટે લખવાનું કે કોઈએ પૂછ્યું કે 'તમે ક્યાં રહો છો?' ત્યારે સામે જવાબ આપે છે કે 'મુંગઠમાં.' ત્યારે સામે તેને પૂછે છે કે 'મુંગઠમાં ક્યાં આગળ?' ત્યારે તે કહે છે કે 'ઝવેરી જંગરમાં.' ત્યારે સામે તેને ફરી પૂછે છે કે, 'ઝવેરી જંગરમાં ક્યાં આગળ?' ત્યારે તે કહે છે કે, 'મમ્માદેવી આગળ.' આ પ્રમાણે કેંદ્ર ધર સુધીના જવાબો તેની જાણમાં હોય છે તે આપે છે. આમાં સામાન્ય એક વખત ગૌણ અને એક વખત વિશેષ બને છે. અર્થાત્ સામાન્યનું-વિશેષ બને છે અને વિશેષનું સામાન્ય બને છે. આ સામાન્ય-વિશેષનો દાખલો છે.

નોટ :- નૈગમ નયના સંબંધમાં શિષ્ય ગુરુને પૂછે છે કે 'નૈગમ નય ત્યારે વસ્તુને સામાન્ય-વિશેષવાળી માને છે ત્યારે તે સમ્યગ્દષ્ટિ કેમ ન ગણાય?' ત્યારે ગુરુ જવાબ આપે છે કે 'તે સમ્યગ્દષ્ટિ ગણાય નહિ; કારણ કે તે દ્રવ્ય અને પર્યાય બન્નેને સામાન્ય-વિશેષ યુક્ત માને છે. સમ્યગ્દષ્ટિ તેને કહી શકાય કે જે પદાર્થમાત્રને સામાન્ય-વિશેષરૂપ માને છે; તેમાં દ્રવ્યથી સામાન્ય અને પર્યાયથી વિશેષ માને છે તે જ સમ્યગ્દષ્ટિ છે. પ્રસ્થના સંબંધમાં લખવાનું કે કોઈએ પૂછ્યું કે 'તમે ક્યાં જાઓ છો?' જો કે હજુ તો તે લાકડું કાપવા માટે હાથમાં કુહાડો લઈ જતો હોય છે તો એ કહે છે કે 'પ્રસ્થ લેવા જઈ છું.'

સારાંશમાં કહેવાનું કે, જે વિચાર લૌકિક રૂઢિ અને લૌકિક સંસ્કારના અનુસરણમાંથી જન્મે છે તે નૈગમ નય છે.

સંગ્રહ નય

જે વિચાર જીવદીનુદી અનેક પ્રકારની વસ્તુઓને અને અનેક વ્યક્તિઓને કોઈ પણ જાતના સામાન્ય તત્ત્વની ભૂમિકા ઉપર ગોઠવી

એ બધાંને એકરૂપે સંકેલી લે છે તે સંગ્રહ નય છે. વળી બીજી રીતે કહીએ તો પોતાની જાતિનો વિરોધ ન કરતાં અનેક વિષયોના એક-પણામાં જે ગ્રહણ કરે છે તેને સંગ્રહ નય કહે છે. વળી સામાન્યે મૂળ સર્વ-દ્રવ્ય વ્યાપક નિત્યત્વાદિક સત્તાપણે રહ્યા જે ધર્મ તેનો જે સંગ્રહ કરે તે સંગ્રહ નય કહીએ.

આ નય વસ્તુના સામાન્ય ધર્મને સ્વીકારે છે અને સામાન્ય સત્તાએ વિશેષ ધર્મનો સંગ્રહ કરે છે. જેમ જીવ એ અસંખ્ય પ્રદેશવાન છે. (શબ્દમાં તમામ જાતિના જીવ) અહીં જીવ અંતર્ગત થાય છે. તેના બે ભેદ છે: (૧) સામાન્ય સંગ્રહ અને (૨) વિશેષ સંગ્રહ.

સામાન્ય સંગ્રહ: જેમ સર્વ દ્રવ્યો પરસ્પર અવિરોધી છે, તેમાં દ્રવ્યની સામાન્ય સત્તાની રૂએ બધાં દ્રવ્યોનો ‘દ્રવ્યો’ શબ્દમાં સંગ્રહ કરી બતાવે છે.

વિશેષ સંગ્રહ: જેમ સર્વ જીવો પરસ્પર અવિરોધી છે. અહીં દ્રવ્યો શબ્દમાંથી અલગ કરી ‘જીવો’ શબ્દમાં જીવ સામાન્ય સત્તાની રૂએ બધા જીવોનો તેમાં સંગ્રહ થઈ જાય છે.

સત્તારૂપ તત્ત્વને અખંડપણે ગ્રહણ કરનાર દષ્ટિ તે સંગ્રહ નય છે. સંગ્રહ નયના સામાન્ય તત્ત્વ પ્રમાણે ચઢતા-ઊતરતા અનેક ઢાખલાઓ કલ્પી શકાય. સામાન્ય જેટલું નાનું તેટલો સંગ્રહ નય ટૂંકો અને સામાન્ય જેટલું મોટું તેટલો સંગ્રહ નય વિશાળ. સારમાં લખવાનું કે જે વિચારો સામાન્ય તત્ત્વને લઈને વિધવિધ વસ્તુઓનું એકાકરણ કરવા તરફ પ્રવર્તતા હોય તે બધા જ સંગ્રહ નયની દ્રષ્ટિમાં ગણાય છે. જાતિ વગેરે સામાન્ય ધર્મથી અનેક વ્યક્તિઓમાં એક જાતિથી એકતાબુદ્ધિ થાય છે. તેનો વ્યુત્પત્તિ અર્થ:—

સંગૃહ્ણાતિ इति संग्रहः—જે સંગ્રહ—એકત્રિત કરે છે તે, એટલે વિશેષ ધર્મનો સામાન્ય સત્તાએ સંગ્રહ કરે છે.

વળી જડ-ચેતનરૂપ અનેક વ્યક્તિઓમાં જે 'સદૃશ' સામાન્ય તત્ત્વ રહેલું છે, તે તત્ત્વ ઉપર નજર રાખી ણીજા વિશેષોને લક્ષ્યમાં ન લેતાં એ અધી વિવિધ વ્યક્તિઓને એકરૂપે સમજી એમ વિચારવામાં આવે કે વિશ્વ અથ્વં 'સદૃશ' છે; કારણ કે સત્તા વિનાની કોઈ વસ્તુ જ નથી. ત્યારે તે સંગ્રહ નય થયો કહેવાય. ટૂંકાણુમાં લખવાનું કે જે જે વિચારો સામાન્ય તત્ત્વને લઈ વિવિધ વસ્તુઓનું એકીકરણ કરવા તરફ પ્રવર્તતા હોય તે અધા જ સંગ્રહ નયની શ્રેણિમાં મૂકી શકાય.

વ્યવહાર નય

વ્યવહાર નયની વ્યાખ્યા: સંગ્રહ નયે ગૃહિત જે વસ્તુ તેને ભેદાંતરે વિભજન કહેતાં વહેંચવું તે વ્યવહાર નય છે. જેમ દ્રવ્ય એવું સામાન્ય નામ કહ્યું તેમાં વહેંચણુ કરીએ. જે દ્રવ્યના બે ભેદ છે: (૧) જીવ દ્રવ્ય અને (૨) અજીવ દ્રવ્ય. વળી તેમાં પણ વહેંચણુ કરીએ. જે જીવના બે ભેદ: એક સિદ્ધના અને ણીજા સંસારીના. એમ વહેંચણુ કરવી તે વ્યવહાર નયનો સ્વભાવ છે.

વિવિધ વસ્તુઓને એકરૂપે સાંકળી લીધા પછી પણ ન્યારે તેમની વિશેષ સમજ આપવાની હોય છે કે તેમનો વ્યવહાર-ઉપયોગ કરવાનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે તેમનો વિશેષરૂપે ભેદ કરી પૃથક્કરણ કરવું પડે છે. કપડું કહેવાથી જીંદીજીંડી જાતનાં કપડાંઓની સમજ પડતી નથી, અને માત્ર ખાદી ક્ષેવા ઇચ્છનારે કપડાંનો વિભાગ કર્યા સિવાય તે મેળવી નથી શકતો; કેમકે કપડું અનેક જાતિનું છે તેથી ખાદીનું કપડું, મિલનું કપડું એવા ભેદો કરવા પડે છે.

તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રદેશમાં 'સદૃશ' વસ્તુ જડ અને ચેતન બે પ્રકારની છે, અને ચેતન તત્ત્વ પણ સંસારી અને સુક્ત એમ બે પ્રકારનું છે વગેરે પૃથક્કરણ કરવું પડે છે. આ જાતના પૃથક્કરણોનુપ અધા વિચારો વ્યવહાર નયની શ્રેણિમાં મૂકવામાં આવે છે.

ત્રણે નયનું વિષયક્ષેત્ર

નૈગમ નયનો વિષય સૌથી વધારે વિશાળ છે, કારણ કે તે સામાન્ય-વિશેષ બન્નેને શ્રોક્ષ્ઠિ પ્રમાણે ક્યારેક ગૌણભાવે તો ક્યારેક મુખ્યભાવે આવડે છે. સંગ્રહનો વિષય નૈગમથી ઓછો છે, કારણ કે તે માત્ર સામાન્યલક્ષી છે; અને વ્યવહારનો વિષય તો સંગ્રહથી પણ ઓછો છે, કેમકે તે સંગ્રહ નયે સંકલિત કરેલા વિષય ઉપર જ અમુક વિશેષતાઓને આધારે પૃથક્કરણ કરતો હોવાથી માત્ર વિશેષ-ગામી છે. આ રીતે ત્રણેનું વિષયક્ષેત્ર ઉત્તરોત્તર નાનું થતું જતું હોવાથી તેમનો અંદરઅંદર પૌર્વાપર સંબંધ છે જ. સામાન્ય-વિશેષ અને તે ઉભયના સંબંધનું જ્ઞાન નૈગમ નય કરાવે છે. એમાંથી જ સંગ્રહ નય જન્મ લે છે અને સંગ્રહ નયની ભીંત ઉપર જ વ્યવહારનું ચિત્ર ખેંચાય છે.

બીજા રૂપે કહીએ તો સંગ્રહ નયે કરેલ 'સત્' રૂપ અખંડ તત્ત્વના પ્રયોજન પ્રમાણે જીવ, અજીવ, આદિ ભેદોને આવડે છે ત્યારે તે વ્યવહાર નય છે. વ્યવહારનો વ્યુત્પત્તિ અર્થ : વિ એટલે વિશેષ-તાથી, અવહરતિ એટલે માને છે અથવા સ્વીકારે છે, ય : કહેતાં જે એવો છે; એટલે કે જે કેવળ વિશેષાંતર્ગત સામાન્યને માને છે, અર્થાત્ તે મુખ્યપણે વિશેષ ધર્મને જ ગ્રહે છે.

આ વ્યવહાર નયનું પ્રયોજન એ છે કે કંઈ સામાન્ય સંગ્રહથી વ્યવહાર ચાલી શકતો નથી. કોઈએ કહ્યું કે 'દ્રવ્ય' લાવ. આમ કહેવાથી એવી આશંકા થાય છે કે કયું 'દ્રવ્ય'? જીવ કે અજીવ કે 'સંસારી કે મુક્ત'? આથી સિદ્ધ થાય છે કે વ્યવહાર નય વિના એકલા સંગ્રહથી કંઈ જગતનો વ્યવહાર ચાલી શકતો નથી.

પદાર્થો એ સામાન્ય-વિશેષ બન્ને ધર્મવાળા હોય છે. તેમાં જ્ઞાતિ (એટલે જ્ઞાતિત્વ, પ્રમેયત્વ, દ્રવ્યત્વ ઇત્યાદિ) સામાન્ય ધર્મ અને

જુદાપણું ધરાવનારા તે વિશેષ ધર્મ. સામાન્ય ધર્મ વડે સેંકડો ઘડામાં એકાકાર બુદ્ધિ થાય અને વિશેષ ધર્મ વડે મનુષ્યો પોતપોતાનો લીસો, પીળો ધત્યાદિ રંગથી કે કોઈ એવા ભેદથી પોતાનો ઘડો ઓળખે છે.

ઋજુસૂત્ર નય

જે વિચાર ભૂત અને લવિષ્યકાળને બાજુએ મૂકી માત્ર વર્તમાનને જ સ્પર્શ કરે. તે ઋજુસૂત્ર નય છે.

જે કે માનવી-કલ્પના ભૂત અને લવિષ્યને છેક જ છોડી નથી ચાલી શકતી, છતાં ઘણી વાર મનુષ્ય-બુદ્ધિ તાત્કાલિક પરિણામ તરફ ઢળી માત્ર વર્તમાન તરફ વલણ પકડે છે. આવી સ્થિતિમાં એમ માનવા પ્રેરાય છે કે જે ઉપસ્થિત છે એ જ સત્ય છે, તે જ કાર્ય-કારી છે; અને ભૂત કે ભાવિ વસ્તુ અત્યારે કાર્યસાધક ન હોવાથી શૂન્યવત્ છે. વર્તમાન સમૃદ્ધિ સુખનું સાધન થતી હોવાથી તેને સમૃદ્ધિ કહી શકાય; પણ ભૂત સમૃદ્ધિનું સ્મરણ કે ભાવિ સમૃદ્ધિની કલ્પના એ વર્તમાનમાં સુખ-સગવડ પૂરાં ન પાડતાં હોવાથી એને સમૃદ્ધિ કહી ન શકાય. એ જ રીતે જે છોકરો હાત હોઈ માતા-પિતાની સેવા કરે તે પુત્ર છે; પરંતુ જે છોકરો ભૂત કે ભાવિ હોઈ આજે નથી તે પુત્ર જ નથી. આ જાતના માત્ર વર્તમાન પૂરતા વિચારો ઋજુસૂત્ર નયની કોટિમાં મૂકવામાં આવે છે.

આ નય નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય-એ ત્રણ નિક્ષેપાને માનતો નથી, માત્ર ભાવ નિક્ષેપાને જ માને છે; કારણ કે તે પરિણામગ્રાહી છે. એટલે વ્યક્તિ જેવા ગુણોમાં વર્તમાનકાળે પરિણામે-વર્તે તે પ્રમાણે તે વસ્તુને કહે છે. જેમ કોઈ જીવ ગૃહસ્થ છે, પણ અંતરંગ મુનિ પરિણામે વર્તે તેથી મુનિ કહેવાય છે. જે જેવો હોય તેવો તેને બોલાવે એ ઋજુસૂત્ર નયનો ઉદ્દેશ છે.

કાળકૃત ભેદને અવલંબી વસ્તુ વિભાગથી શરૂ થતાં ઋણુસૂત્ર નય માનવામાં આવે છે.

ઋણુ કહેતાં સરળપણે અતીત, અનાગતને અણુગવેષતો અને વર્તમાન સમયમાં વર્તતા જે પદાર્થના પર્યાયમાત્ર તેને પ્રધાનપણે સૂત્ર કહેતાં ગવેષે તે ઋણુસૂત્ર કહીએ. જે જ્ઞાનને ઉપયોગે વર્તતાને જ્ઞાની કહે, દર્શનોપયોગે વર્તતાને દર્શની કહે, કષાયપણે વર્તતા જીવને કષાયી કહે, સમતાને ઉપયોગે વર્તતા જીવને સામાયિકવંત કહે. ઈહાં કોઈ પૂછે કે ઉપર કહ્યા મુજબ તો ઋણુસૂત્ર તથા શબ્દ નય એ બે એક જ થાય છે? તેને ઉત્તર કહે છે કે “જ્ઞાનના કારણપણે વર્તતો તે ઋણુસૂત્ર નય ગ્રહે છે અને જે જાણપણાણપ કાર્યપણે થાય તે શબ્દ નય કહીએ.

સારાંશમાં જણાવવાનું કે વસ્તુના અતીત-પર્યાય નાશ થવાથી વર્તમાનમાં તેનો અભાવ છે, અને ભવિષ્યકાળના પર્યાયની ઉત્પત્તિ થઈ નથી; તેથી વર્તમાનકાળમાં વસ્તુમાં જે પર્યાયો હોય તેને માનવું તે ઋણુસૂત્ર નયનું કથન છે. દાખલા તરીકે એક પરમાણું પૂર્વે કાળું હતું, હમણાં લાલ છે અને ભવિષ્યમાં પીળું થશે. આ ઉદાહરણમાં બે કાળ(ભૂત અને ભવિષ્ય)નો ત્યાગ કરીને તે પરમાણુને વર્તમાનમાં લાલ દેખીને લાલ કહેવું એ આ નયનું લક્ષણ છે.

શબ્દ નય

જે વિચાર શબ્દપ્રધાન બની કેટલાક શબ્દિક ધર્મો તરફ ઢળી તે પ્રમાણે અર્થભેદ કદપે તે શબ્દ નય છે.

ન્યારે વિચારના ઊંડાણમાં બિતરનાર શ્રદ્ધિ એક વાર ભૂત અને ભવિષ્યકાળનો છેદ ઉડાડવા તૈયાર થાય છે ત્યારે તે બીજી વાર તેથી જે આગળ વધી બીજાને પણ છેદ ઉડાડવા માંડે છે; તેથી જ કોઈ વાર તે શબ્દોને સ્પર્શી ચાલે છે અને એમ વિચાર કરે છે કે

જે વર્તમાનકાળ, ભૂત અને ભવિષ્યથી જુદો હોઈ માત્ર તે જ સ્વીકારાય તો એક અર્થમાં વપરાતા ભિન્નભિન્ન લિંગ, કાળ, સંખ્યા, કારક, પુરુષ, ઉપસર્ગવાળા શબ્દોના અર્થો પણ જુદાજુદા શા માટે માનવામાં ના આવે?

જેમ ત્રણે કાળમાં સૂત્રરૂપ એક વસ્તુ કોઈ નથી, પણ વર્તમાન-કાળસ્થિત જ વસ્તુ એકમાત્ર વસ્તુ છે, તેમ ભિન્નભિન્ન લિંગ-વાળા, ભિન્નભિન્ન સંખ્યાવાળા અને ભિન્નભિન્ન કાળાદિવાળા શબ્દો વડે કહેવાતી વસ્તુ પણ ભિન્નભિન્ન માનવી જ ઘટે: આમ વિચારી શુદ્ધિ, કાળ અને લિંગ આદિ ભેદે અર્થભેદ માને છે. જેમકે શાસ્ત્રમાં એવું વાક્ય મળે છે કે રાજગૃહ નામનું નગર હતું. આ વાક્યનો અર્થ સ્થૂલ રીતે એમ થાય છે કે, એ નામનું નગર ભૂતકાળમાં હતું પણ અત્યારે નથી. જ્યારે ખરી રીતે એ લેખકના સમયમાં પણ રાજગૃહ છે. હવે જે વર્તમાનમાં છે તો તેને 'હતું' એમ લખવાનો શા ભાવ? એ સવાલનો જવાબ શબ્દ નય આપે છે. તે કહે છે કે વર્તમાન રાજગૃહ કરતાં ભૂતકાળનું રાજગૃહ જુદું જ છે અને તેનું વર્ણન પ્રસ્તુત હોવાથી 'રાજગૃહ હતું' એમ કહેવામાં આવે છે.

આ કાળભેદે અર્થભેદનો દાખલો થયો. હવે લિંગભેદમાં અર્થ-ભેદ. જેમકે દૂધો, દૂધ. અહીં પહેલો શબ્દ નરજાતિમાં અને બીજો શબ્દ નારીજાતિમાં છે. એ બંનેનો અર્થભેદ પણ વ્યવહારમાં જાણીતો છે. વળી સંસ્થાન, પ્રસ્થાન, ઉપસ્થાન, તથા તે જ પ્રમાણે આરામ, ત્રિરામ વગેરે શબ્દોમાં એક જ ધાતુ હોવા છતાં જે અર્થભેદ દેખાય છે તે જ આ શબ્દ નયની ભૂમિકા તૈયાર કરે છે. આ પ્રકારે વિધ-વિધ શબ્દક ધર્મોને આધારે જે અર્થભેદની અનેક માન્યતાઓ ચાલે છે તે બધી શબ્દ નયની શ્રેણિમાં સમાય છે.

શબ્દ નય અનેક શબ્દો વડે સૂચવાતા એકવાચ્યાર્થને એક જ

પદાર્થ સમજે છે. જેમ યુવતી, શ્યામા, ભામા, એ બધાંને। અર્થ શબ્દ નયથી તો સ્ત્રી થાય છે. આ નયમાં લિંગ, વચન, કારક, કાળભેદથી એક જ પદાર્થ સૂચવાય છે.

લિંગભેદ: તટ તટી અને તટમ્, એમાં લિંગભેદ હોવા છતાં વાચ્યાર્થ તટ એક જ છે, અને તેમાં લિંગભેદ નથી.

વચનભેદ: સ્ત્રી, દારા, કલત્ર, આ શબ્દો એકવચન તેમ બહુવચન ઉભયમાં વપરાય છે. તેમાં વચનભેદ નથી.

કારકભેદ: કર્તા, કર્મ, કરણ, સંપ્રદાન, અપાદાન, અધિકરણ, એ છ યે કારકને (વિભક્તિને) શબ્દ નય દૂર કરે છે. જેમ આ ઘટ છે. અહીં ઘટ શબ્દમાં છ યે કારકનું દર્શન થઈ શકે છે.

કાળભેદ: ગોવિંદ બચપણમાં હતો, વર્તમાનમાં છે અને ભવિષ્યકાળમાં પણ હશે. અહીં ગોવિંદ શબ્દમાં કાળભેદ નથી.

સમાન અર્થવાચક જોટલા શબ્દો હોય તે શબ્દ નયની કોટિમાં આવે છે. આ માટે તેની વ્યાખ્યા એમ પણ આપી શકાય કે જે વ્યાકરણ સંબંધી લિંગ, સંખ્યા (વચન), સાધન (કારક) અને કાળાદિનાં વ્યભિચાર(દોષ)ને દૂર કરીને જાણે અથવા કહે તેને શબ્દ નય કહે છે. તે ઉપરના દાખલા ઉપરથી જાણી શેવું. શબ્દ નયનો વ્યુત્પત્તિ અર્થ: શબ્દ્યતે આહ્યતે વસ્તુ અનેન ઇતિ શબ્દઃ। જેનાથી વસ્તુ બોલાય છે તે શબ્દ.

વળી શક્તિ કહેતાં બોલાવે તેને શબ્દ કહીએ. અથવા શકિયે એટલે બોલાવીએ વસ્તુપણે તે શબ્દ કહીએ. તે શબ્દે જે વાચ્ય-અર્થ તેને ગ્રહે એવું છે પ્રધાનપણું જે નયમાં તે પણ શબ્દ નય કહીએ. સમાનાર્થના બીજા દાખલાઓ: નૃપ, રાજા, ભૂપતિ, તેમ ઇંદ્ર, શક અને પુરંદર.

સમભિદ્ધ નય

જે વિચાર શબ્દની વ્યુત્પત્તિને આધારે અર્થભેદ કલ્પે તે સમભિ-

૩૯ નય છે. શાબ્દિક ધર્મના ભેદને આધારે અર્થભેદ કલ્પવા તૈયાર થયેલ બુદ્ધિ તેથી આગળ વધી વ્યુત્પત્તિભેદ તરફ દબો છે, અને એમ માનવા પ્રેરાય છે કે જ્યાં અનેક શુદ્ધાશુદ્ધ શબ્દોનો એક અર્થ માનવામાં આવે છે ત્યાં પણ ખરી રીતે એ બધા શબ્દોનો એક અર્થ નથી, પણ શુદ્ધાશુદ્ધો અર્થ છે. દલીલમાં તે એમ કહે છે કે જો સિંગભેદ અને સંખ્યાભેદ વગેરે અર્થભેદ માનવા માટે બસ હોય તો શબ્દભેદ પણ અર્થભેદક કેમ ના મનાય? એમ કહી તે રાજ, નૃપ, ભૂપતિ આદિ એકાર્થ મનાતા શબ્દોનો વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે શુદ્ધાશુદ્ધો અર્થ કલ્પે છે, અને કહે છે કે રાજચિહ્નથી જે શામે તે રાજ, મનુષ્યોનું જે રક્ષણ કરે તે નૃપ, અને પૃથ્વીનું જે પાલન-સંવર્ધન કરે તે ભૂપતિ. આ પ્રમાણે ઉક્ત ત્રણે નામોથી કહેવાતા એક જ અર્થમાં વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે અર્થભેદની માન્યતા ધરાવનાર વિચાર, સમ-ભિરૂદ નય કહેવાય છે. પર્યાયભેદ કરવામાં આવતી અર્થભેદની બધી જ કલ્પનાઓ આ નયની શ્રેણિમાં આવી જાય છે. સમભિરૂદ નયનો વ્યુત્પત્તિ અર્થ : સમ્યક્ પ્રકારેણ પર્યાયશબ્દેષુ નિહત્તિભેદેન મિત્તં અર્થં અધિ-રોહેન્ સમભિરૂદઃ । એટલે જે જે શબ્દપર્યાયની વ્યુત્પત્તિ થતી હોય તે વ્યુત્પત્તિ તેમાં ધ્વનિત હોય છે. માટે શબ્દપર્યાયને શુદ્ધાશુદ્ધ અર્થ-વાચક માનવા એ આ નયનો મત છે.

શબ્દ નયમાં શબ્દપર્યાય ભિન્ન હોવા છતાં અર્થનો અભેદ માને છે, એટલે અર્થ એક જ માને છે, જ્યારે આ નયમાં શબ્દપર્યાય ભિન્ન હોય તો અર્થ પણ ભિન્ન થાય છે. અને તે પર્યાય શબ્દોની વસ્તુતાનું એકત્વ હોય તો તે તેની ઉપેક્ષા કરે છે. શબ્દ નયમાં ઈંદ્ર, શક, પુરંદર એ સર્વ એકાર્થવાચ્ય છે, એટલે તે સર્વનો અર્થ ઈંદ્ર થાય છે. જ્યારે આ નયમાં ઐશ્વર્યવાળો હોવાથી ઈંદ્ર, શક્તિવાળો હોવાથી શક, અને નગરનો નાશ કરનાર હોવાથી પુરંદર છે. આ નયનું માનવું છે કે સિંગભેદ અને સંખ્યા આદિ ભેદે અર્થભેદ મનાય તો શબ્દભેદ

પણ અર્થભેદ કેમ ના મનાય?

જો એક સંજ્ઞા મધ્યે સર્વ નામાંતર માનીએ તો સર્વનો સંકર થાય અને તેથી પર્યાયનું ભેદપણું રહે નહિ અને જે પર્યાયાંતર હોય તે તો ભેદપણે જ હોય, તેથી પર્યાયાંતરનું ભેદપણું જ રહ્યું તેથી લિંગાદિ ભેદને સામેક્ષણે વસ્તુનું ભેદપણું જ માનવું.

એવંભૂત નય

જો વિચાર-શબ્દથી કલિત થતો અર્થ ઘટતો હોય ત્યારે તે જ વસ્તુને તે તેરૂપે સ્વીકારે, જીજ્ઞ વખતે નહિ, એ એવંભૂત નય છે.

સમભિરૂઢ નયે સ્વીકારેલ એક પર્યાયશબ્દના એક અર્થમાં પણ જે દષ્ટિ ક્રિયાકાળ પૂરતું જ અર્થતત્ત્વ સ્વીકારે છે અને ક્રિયાશબ્દ કાળમાં નહિ, તે એવંભૂત નય કહેવાય છે. તેનો વ્યુત્પત્તિ અર્થ: एवं-એ પ્રકારે + ભૂત એટલે થયેલું. એટલે વસ્તુને વસ્તુરૂપે માનનાર આ નય છે. અર્થાત્ જે પદાર્થ પોતાના ગુણે કરી સંપૂર્ણ હોય અને પોતાની ક્રિયા કરતો હોય તેને તેવા રૂપમાં કહેવો એ આ નયનો મત છે. દાખલા તરીકે પરમ ઐશ્વર્યનો અનુભવ કરતી વખતે ઈંદ્ર, સમર્થ હોવાના સમયે શક અને નગરનો નાશ કરવાના સમયે પુરંદર.

વસ્તુ પોતાનું કાર્ય કરતી હોય ત્યારે જ આ નય તેને વસ્તુ કહે છે, નહિ તો તે વસ્તુ કહેતો નથી. સ્ત્રી માથે પાણીનો ઘડો લઈ જતી હોય ત્યારે જ તે ઘટ કહેવાય, જીજ્ઞ સમયે આ નય ઘટ માને નહિ. ટૂંકાણુમાં જ્યારે ખરેખરું કામ થતું હોય ત્યારે તેને લગતું વિશેષણ કે વિશેષનામ વાપરવાની એ જાતની માન્યતાઓ એવંભૂત નયની શ્રેણિમાં આવે છે.

નયોના સંબંધમાં જાણવાનું કે પૂર્વપૂર્વ નય કરતાં પછી પછીનો નય સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મતર હોવાથી ઉત્તરોત્તર નયના વિષયનો આધાર પૂર્વપૂર્વ નયના ઉપર રહેશે છે. પાછળના ચારે નયોનું મૂળ

પર્યાયાર્થિક નયમાં છે. નયોમાં પ્રથમના ત્રણ નય દ્રવ્યાયાર્થિક અને પછીના ચાર નયને પર્યાયાર્થિક નય કહેવાય છે.

નયદષ્ટિ, વિચારશ્રેણિ અને સાપેક્ષ અભિપ્રાય એ બધા શબ્દોનો એક જ અર્થ છે. આ પ્રમાણે વ્યવહાર નય અને નિશ્ચય નય પણ માનવામાં આવે છે. વ્યવહાર નય એટલે સ્થૂલગામી અને ઉપચાર-પ્રધાન, ત્યારે નિશ્ચય નય એટલે સૂક્ષ્મગામી અને તત્ત્વસ્પર્શી. વળી શબ્દનય અને અર્થનય પણ કહેલાં છે. જેમાં અર્થની વિચારણા પ્રધાનપણે હોય તે અર્થનય અને જેમાં શબ્દનું પ્રાધાન્ય હોય તે શબ્દનય. ઋણુસૂત્ર પર્યંત પહેલા ચાર અર્થનય છે અને બાકીના ત્રણ શબ્દનય છે. ઉપર કહેલ દષ્ટિઓ સિવાય બીજી પણ ઘણી દષ્ટિઓ છે. જીવનના જે ભાગ છે: એક સત્ય જોવાનો અને બીજો સત્ય પચાવવાનો. જે ભાગ માત્ર સત્યનો વિચાર કરે છે અથવા તત્ત્વને સ્પર્શે છે તે જ્ઞાનદષ્ટિ. 'જ્ઞાનનય' કહેવાય છે અને જે ભાગ તત્ત્વાનુભવને પચાવવામાં જ પૂર્ણતા લેખે છે તે ક્રિયાદષ્ટિ 'ક્રિયાનય' કહેવાય છે. ઉપર વર્ણુવેલા સાત નયો તત્ત્વવિચારક હોવાથી જ્ઞાનનયમાં આવે છે અને તે નયને આધારે જે સત્ય શોધાયું હોય તે જીવનમાં મૂર્તિમંત કરવાની તરફેણ કરનાર દાષ્ટ તે ક્રિયાદષ્ટિ. ક્રિયા એટલે જીવનને સત્યમય બનાવવું.

અધ્યાય ૨

પહેલા અધ્યાયમાં સાત પ્રદાર્થોનો નામનિર્દેશ કર્યો છે. આગળના ત્રણ અધ્યાયોમાં ક્રમપૂર્વક એમનો વિશેષ વિચાર કરવાનો છે તેથી સૌથી પહેલાં આ અધ્યાયમાં જીવપદાર્થનું તત્ત્વ-સ્વરૂપ બતાવવા સાથે એના અનેક ભેદ, પ્રભેદ આદિ વિષયોનું વર્ણન ચોથા અધ્યાય સુધી કરે છે. જીવના પાંચ ભાવો, એમના ભેદો અને ઉદાહરણો.

औपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौद-
यिकपारिणामिकौ च । १ ।

द्विन्वाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम् । २ ।

सम्यक्त्वचारित्रे । ३ ।

ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च । ४ ।

ज्ञानाज्ञानदर्शनदानादिलब्धयश्चतुस्त्रिपञ्चभेदाः यथाक्रमं
सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्च । ५ ।

गतिकपायलिङ्गमिथ्यादर्शनाज्ञानાસંયતાસિદ્ધત્વલેશ્યાશ્ચતુ-
શ્ચતુસ્ત્રયૈકૈકૈકૈકપદ્મભેદાઃ । ૬ ।

जीवभव्यामन्यत्वादीनि च । ७ ।

(૧) ઔપશમિક+ક્ષાયિકૌ+ભાવૌ+મિશ્રઃ+ચ+જીવસ્ય+સ્વતત્ત્વમ્+ઔદયિક+
પારિણામિકૌ+ચ.

(૨) દ્વિ+નવ+અષ્ટાદશ+એકવિંશતિ+ત્રિભેદાઃ+યથાક્રમમ્

(૩) સમ્યક્ત્વ+ચારિત્રે

(૪) જ્ઞાન+દર્શન+દાન+લાભ+ભોગ+ઉપભોગ+વીર્યાણિ+ચ

- (५) ज्ञान+अज्ञान+दर्शन+दान+आदि+लब्धयः+चतुस्त्रि+त्रि+पंचभेदाः+
यथाक्रमम्+सम्यक्त्व+चारित्र+संयम+असंयमाः+च
- (६) गति+कपाय+लिङ्ग+मिथ्यादर्शन+अज्ञान+असंयत+आसिद्धत्व+लेश्याः+
चतुश्चतुस्त्रि+एकएकएक+पञ्चभेदाः
- (७) जीव+भव्य+अभव्यत्व+आशीनि+च

शब्दार्थ

औपशमिक—औपशमिक	क्षायिको—क्षायिक
भावो—भावो	मिश्र—मिश्र
जीवस्य—जीवना	स्वतत्त्वम्—स्वतत्त्वं स्वतत्त्वं
औदयिक—औदयिक भाव	पारिणामिको—पारिणामिक भाव
द्वि—द्वि	नव—नव
अष्टादश—अष्टादश	एकविंशति—एकविंशति
त्रिभेदा—त्रिभेद	यथाक्रमम्—यथाक्रमं प्रमाणे
सम्यक्त्व—सम्यक्त्व	चारित्रे—चारित्र
ज्ञान—ज्ञान	दर्शन—दर्शन
दान—दान	लाभ—लाभ
भोग—भोग	उपभोग—उपभोग
वीर्याणि—वीर्यशक्त्यो	ज्ञान—ज्ञान
अज्ञान—अज्ञान	दानादि—दान पदोरे
लब्धयः—लब्धयः	चतुस्त्रिपंच—चार, त्रि, पांच
भेदाः—भेदाः	संयमासंयम—देशविरति
गति—गति	कपाय—कपाय
लिङ्ग—लिङ्ग	मिथ्यादर्शन—मिथ्यादर्शन
असंयत—असंयत	असिद्धत्व—असिद्धत्व
लेश्याः—लेश्याः	चतुश्चतुः—चार-चार

સૂત્રાર્થ :

(૧) ઔપશમિક, ક્ષાયિક અને મિત્ર (ક્ષાયોપશમિક) એ ત્રણ તથા ઔદયિક અને પારિણામિક એ બે એમ કુલ પાંચ ભાવો છે તે જીવનું સ્વરૂપ છે.

(૨) ઉપરના પાંચ ભાવોના અનુક્રમે બે, નવ, અઠાર, એકવીસ અને ત્રણ ભેદ થાય છે.

(૩) સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર એ બંને ઔપશમિક છે.

(૪) જ્ઞાન, દર્શન, દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ, વીર્ય તથા સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર એ નવ ક્ષાયિક છે.

(૫) ચાર જ્ઞાન, ત્રણ અજ્ઞાન, ત્રણ દર્શન, દાનાદિ પાંચ લઙ્ઘિઓ, સમ્યક્ત્વ-ચારિત્ર, સર્વવિરતિ અને સંયમાસંયમ-દેશવિરતિ એ અઠાર ક્ષાયોપશમિક છે.

(૬) ચાર ગતિઓ, ચાર કષાય, ત્રણ ત્રિંગ-વેદ, એક મિથ્યા-દર્શન, એક અજ્ઞાન, એક અસંયમ, એક અસિદ્ધત્વ અને છ લેશ્યાઓ એ એકવીસ ઔદયિક છે.

(૭) જીવત્વ, ભવ્યત્વ, અને અભવ્યત્વ એ ત્રણ તથા બીજાં પાણુ પારિણામિક ભાવો છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : આત્માના સ્વરૂપની આગતમાં જૈન દર્શનનો અન્ય દર્શનોના સંબંધમાં શો મતભેદ છે તે બતાવો.

ઉત્તર : સાંખ્ય અને વેદાંત દર્શન આત્માને કૃટસ્થ નિત્ય માની એમાં કોઈ જાતનું પરિણામ માનતાં નથી. જ્ઞાન, સુખાદિ પરિણામોને તેઓ પ્રકૃતિનાં જ માને છે. વૈશેષિક અને નૈયાયિક દર્શન જ્ઞાન આદિને આત્માના ગુણ માને છે ખરાં, પણ તેઓ આત્માને એકાંત નિત્ય-અપરિણામી માને છે. નવીન મિમાંસકોનો મત વૈશેષિક અને નૈયાયિક જેવો છે. બૌદ્ધ દર્શન પ્રમાણે આત્મા એકાંત ક્ષણિક

અર્થાત્ નિરન્વય પરિણામોનો પ્રવાહ માત્ર છે.

જેન દર્શનનું કહેવું છે કે પ્રાકૃતિક-જડ પદાર્થોમાં કૂટસ્થ નિત્યતા નથી, તેમજ એકાંત ક્ષણિકતા પણ નથી, કિન્તુ પરિણામી નિત્યતા છે. તે પ્રમાણે આત્મા પણ પરિણામી નિત્ય છે. એથી જ જ્ઞાન, સુખ, દુઃખ આદિ પર્યાયો આત્માના જ સમજવા જોઈએ.

પ્રશ્ન : નિરન્વય પરિણામોનો પ્રવાહ એટલે શું?

ઉત્તર : ભિન્નભિન્ન ક્ષણોમાં સુખદુઃખ, ઓછુંવત્તું, ભિન્ન વિષયનું જ્ઞાન આદિ જે પરિણામો અનુભવાય છે તે પરિણામો માત્ર માનવાં અને તે બધાં વચ્ચે અખંડ સૂતરૂપ કોઈ સ્થિર તત્ત્વ ન હોવું તે જ નિરન્વય પરિણામોનો પ્રવાહ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : કૂટસ્થ નિત્ય એટલે શું?

ઉત્તર : ગમે તેટલા દુષોડાના ઘા પડે છતાં જેમ એરાણ સ્થિર રહે છે, તેમ દેશ, કાળ આદિના વિવિધ ફેરફારો થવા છતાં જેમાં જરાયે ફેરફાર નથી થતો એ કૂટસ્થ નિત્ય માનવું.

પ્રશ્ન : પરિણામી નિ તા એટલે શું?

ઉત્તર : મૂળ વસ્તુ ત્રણે કાળમાં સ્થિર રહ્યા છતાં દેશ, કાળ આદિ નિમિત્ત પ્રમાણે ફેરફાર પામ્યા કરે તે પરિણામી નિત્યતા સમજવી.

પ્રશ્ન : ભાવ એટલે શું?

ઉત્તર : પર્યાયોની ભિન્નભિન્ન અવસ્થાઓને ભાવ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : આત્માના પર્યાયો અધિકમાં અધિક કેટલા ભાવવાળા હોઈ શકે છે તે નામવાર વિગતથી સમજાવો.

ઉત્તર : આત્માના પર્યાયો અધિકમાં અધિક પાંચ ભાવવાળા થઈ શકે છે. તેનાં નામ : (૧) ઔપશમિક, (૨) ક્ષાયિક, (૩) ક્ષાયોપશમિક, (૪) ઔદયિક અને (૫) પારિણામિક.

ઔપશમિક : કર્મના ઉપશમથી પેદા થાય તે ભાવ ઔપશમિક છે. ઉપશમ એક પ્રકારની આત્મશુદ્ધિ છે. સવારમાં નદીએ

જતાં જેમ પાણી નિર્મળ દેખાય છે અને ક્યરો પાણીની સપાટીતળે ખેડેલો દેખાય છે તેમ કર્મરૂપી ક્યરો નીચે ખેસી જવાથી આત્માનું જે ઉજ્જવલ પરિણામ થાય છે તે ઉપશમ છે.

ક્ષાયિક : કર્મના ક્ષયથી જે પેદા થાય તે ક્ષાયિક છે. તેથી આત્મા પરમ વિશુદ્ધ થાય છે, કારણ કે જળમાંથી ક્યરો તદ્દન નાશ થવાથી જળ તદ્દન નિર્મળ થાય છે તેમ આત્મામાંથી કર્મ-મળ જતો રહેવાથી આત્મા પરમ વિશુદ્ધ થાય છે.

ક્ષાયોપશમિક : ક્ષય અને ઉપશમથી પેદા થાય તે ક્ષાયોપશમિક છે. ક્ષયોપશમ એક પ્રકારની આત્માની શુદ્ધિ છે. આ શુદ્ધિ કર્મના ઉદયમાં નહિ આવેલ અંશના ઉપશમથી અને ઉદયમાં આવેલ અંશના ક્ષયથી પ્રગટ થાય છે. એ વિશુદ્ધિ ઘોવાને લીધે માદક શક્તિ કાંઈક નાશ પામવાથી અને કાંઈક રૂઢી જવાથી કોદરાની વિશુદ્ધિની જેમ મિશ્રિત હોય છે.

ઔદયિક : ઉદયથી પેદા થાય તે ઔદયિક ભાવ છે. ઉદય એક પ્રકારની આત્માની કલુષિતતા છે. જેમ મેલ મળવાથી પાણીમાં આવતી મલિનતાની પેઠે કર્મના વિપાકાનુભવથી (કર્મપરિપક્વ થયે) ઉત્પન્ન થાય છે.

પારિણામિક : દ્રવ્યનું સ્વાભાવિક સ્વરૂપ પરિણમન, તે પારિણામિક ભાવ કહેવાય છે. જે ફક્ત દ્રવ્યના અસ્તિત્વથી જ પોતાની જાતે જ ઉત્પન્ન થયા કરે છે તે પારિણામિક ભાવ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : સમસ્ત મુક્ત અને સંસારી જીવોમાં કેટલા અને કયા કયા ભાવો હોય છે ?

ઉત્તર : સમસ્ત મુક્ત જીવોમાં ફક્ત બે ભાવ હોય છે : (૧) ક્ષાયિક અને (૨) પારિણામિક. સંસારી જીવોમાં કોઈ ત્રણ ભાવવાળા અને કોઈ ચાર ભાવવાળાઓ, અને કોઈ પાંચ ભાવવાળા હોય છે. બાકી બે ભાવવાળું તેમાં કોઈ હોતું નથી.

પ્રશ્ન : વૈભાવિક અને સ્વાભાવિક ભાવવાળા કેને કહેવા ?

ઉત્તર: જે પર્યાયો ઔદયિક ભાવવાળા હોય છે તે વૈભાવિક અને આક્રીના ચારે ભાવવાળા પર્યાયો સ્વાભાવિક છે.

પ્રશ્ન: ક્ષયોપશમ કયા કર્મનો થાય છે?

ઉત્તર: માત્ર મોહનીય કર્મનો.

પ્રશ્ન: દર્શન મોહનીય કર્મના ઉપશમથી અને ચારિત્ર મોહનીય કર્મના ઉપશમથી અનુક્રમે શું શું પેદા થાય છે?

ઉત્તર: દર્શન મોહનીય કર્મના ઉપશમથી સમ્યક્ત્વ પેદા થાય છે અને ચારિત્ર મોહનીય કર્મના ઉપશમથી ચારિત્ર પ્રકટ થાય છે. આથી સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર એ બંને પર્યાયો ઔપશમિક ભાવવાળા સમજવા જોઈએ.

પ્રશ્ન: નવ પ્રકારના ક્ષાયિક પર્યાયો કહો.

ઉત્તર: કેવળજ્ઞાનાવરણના ક્ષયથી કેવળ જ્ઞાન, કેવળદર્શનાવરણથી કેવળ દર્શન, પંચવિધ અંતરાયના ક્ષયથી દાન, લાલ, ભોગ, ઉપભોગ અને વીર્ય એ પાંચ લગ્નિધઓ, દર્શનમોહનીય કર્મના ક્ષયથી સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર મોહનીય કર્મના ક્ષયથી ચારિત્ર પ્રકટ થાય છે. માટે કેવળ જ્ઞાનાદિ નવ પ્રકારના પર્યાયો ક્ષાયિક કહેવાય છે.

પ્રશ્ન: ક્ષાયોપશમિક કયા પર્યાયો છે?

ઉત્તર: મતિજ્ઞાનાવરણ, શ્રુતજ્ઞાનાવરણ, અવધિજ્ઞાનાવરણ અને મન:પર્યાય જ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી મતિ, શ્રુત, અવધિ અને મન:પર્યાય જ્ઞાન પ્રકટ થાય છે. મિથ્યાત્વયુક્ત મતિજ્ઞાનાવરણ, શ્રુતજ્ઞાનાવરણ, અને અવધિજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી મતિ અજ્ઞાન, શ્રુત અજ્ઞાન અને વિભંગ જ્ઞાન પ્રકટ થાય છે. ચક્ષુદર્શનાવરણ, અચક્ષુદર્શનાવરણ અને અવધિ દર્શનાવરણના ક્ષયોપશમથી ચક્ષુદર્શન, અચક્ષુદર્શન અને અવધિદર્શન પ્રકટ થાય છે. પંચવિધ અંતરાયના ક્ષયોપશમથી દાન, લાલ આદિ ઉક્ત પાંચ લગ્નિધઓ પ્રકટ થાય છે, અનેતાનુંબંધી ચતુષ્ક: તથા દર્શન મોહનીયના ક્ષયોપશમથી સમ્યક્ત્વ

પ્રકટ થાય છે. અને અપ્રત્યાખ્યાનાવરણીય કપાયના ક્ષયોપશમથી દેશ-વિરતિ પ્રકટ થાય છે, અને પ્રત્યાખ્યાનાવરણીય કપાયના ક્ષયોપશમ-થી સર્વવિરતિ ચારિત્ર પ્રકટ થાય છે. માટે જ્ઞાન આદિ ઉપરના અઠાર પ્રકારના પર્યાયો ક્ષાયોપશમિક છે.

પ્રશ્ન : ઔદયિક ૨૧ પર્યાયો કયા છે ?

ઉત્તર : ગતિનામ કર્મના ઉદયનું ફળ નરક, તિર્યંચ, મનુષ્ય અને દેવ એ ચાર ગતિઓ છે. કપાય મોહનીય કર્મના ઉદયથી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર કપાય પેદા થાય છે. વેદ-મોહનીય કર્મના ઉદયથી સ્ત્રી-પુરુષ અને નપુંસક વેદ પ્રાપ્ત થાય છે. મિથ્યાત્વ મોહનીયના ઉદયથી મિથ્યાદર્શન તત્ત્વ વિષે અશ્રદ્ધા થાય છે. અજ્ઞાન—જ્ઞાનાવરણીય તથા દર્શનાવરણીયનું ફળ છે. અસંયતત્ત્વ-વિરતિનો સર્વથા અભાવ, અનંતાનુબંધી આદિ ચાર પ્રકારનાં ચારિત્ર મોહનીયના ઉદયનું ફળ છે. અસિદ્ધત્વ-શરીરધારણ, વેદનીય, આયુ, નામ અને ગોત્રકર્મના ઉદયથી થાય છે. કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત, તેજ, પદ્મ અને શુક્લ એ છ પ્રકારની લેશ્યાઓ-કપાયોદયરંજિત યોગપ્રવૃત્તિ કે યોગ-પરિણામ, કપાયના ઉદયનું અથવા યોગબંનક શરીરનામ કર્મના ઉદયનું ફળ છે તેથી જ ગતિ આદિ ઉપરના ૨૧ પર્યાયો ઔદયિક કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : પારિણામિક ભાવો કયા છે ?

ઉત્તર : છવત્વ (ચૈતન્ય), ભવ્યત્વ (મુક્તિની યોગ્યતા), અભવ્યત્વ (મુક્તિની અયોગ્યતા), એ ત્રણ ભાવો સ્વાભાવિક છે, અર્થાત્ તે કર્મના ઉદયથી કે ઉપશમથી કે ક્ષયથી કે ક્ષયોપશમથી પેદા થતા નથી, કિન્તુ અનાદિ સિદ્ધ, આત્મદ્રવ્યના અસ્તિત્વથી જ સિદ્ધ છે. તેથી તે પારિણામિક છે.

પ્રશ્ન : શું પારિણામિક ભાવો ત્રણ જ છે ?

ઉત્તર : નહિ, બીજા પાંચ છે.

પ્રશ્ન : તે કયા ?

ઉત્તર : અસ્તિત્વ, અન્યત્વ, કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, શુભવત્ત્વ, પ્રદેશ-
વત્ત્વ, અમંજ્યાતપ્રદેશવત્ત્વ, અસર્વગતત્વ, અરૂપત્વ આદિ અનેક છે.

પ્રશ્ન : તે પછી પણ જ કેમ ગણાવ્યા ?

ઉત્તર : અહીં જીવનું સ્વરૂપ બતાવવું છે અને તે જોના
અસાધારણ ભાવોથી જાત્રાવી શકાય. માટે ઔપશ્યિક આદિની સાથે
પારિણામિકના ભાવો એવા જ ગતાવ્યા છે કે જે જીવના અસાધારણ
છે. અસ્તિત્વ આદિ ભાવો પારિણામિક છે ખરા, પરંતુ તે જીવની
માફક અજીવમાં પણ છે તેથી તે જીવના અસાધારણ ભાવ ન
કહેવાય માટે જ અહીં એમનો નિર્દેશ કર્યો નથી, તેમજ છેવટ જે
આદિ શબ્દ લખ્યો છે તે એ જ વસ્તુસૂચન કરવા માટે છે.

જીવનું લક્ષણ

उपयोगो लक्षणम् ॥८॥

उपयोगः+लक्षणम्

शब्दार्थ

उपयोगः—ઉપયોગ

लक्षणम्—લક્ષણ

सूत्रार्थः ઉપયોગ એ જીવનું લક્ષણ છે.

विशेषार्थ-समजूती

પ્રશ્ન : આત્માને શું કહે છે ?

ઉત્તર : આત્માને ચેતન પણ કહેવાય છે. તે આનાદિ સિદ્ધ
(સ્વતંત્ર) દ્રવ્ય છે.

પ્રશ્ન : તેનું જ્ઞાન શાથી થાય છે ?

ઉત્તર : તે અરૂપી હોવાથી તેનું જ્ઞાન ધન્વિયોથી થતું નથી, પરંતુ
સ્વસંવેદન (આત્માનુભવ) પ્રત્યક્ષ તથા અનુમાન આદિથી કહી
શકાય છે.

પ્રશ્ન : ઉપયોગ દ્વારા શું થઈ શકે છે ?

ઉત્તર: જગત જડ અને ચેતન પદાર્થોનું મિશ્રણ છે. એમાંથી જડ અને ચેતનનો વિવેકપૂર્વક નિશ્ચય કરવો હોય તો તે ઉપયોગ દ્વારા થઈ શકે છે; કેમકે તરતમ ભાવથી ઉપયોગ બધા આત્માઓમાં અવસ્થ મળી આવે છે; જ્યારે જડમાં તે બિલકુલ હોતો નથી.

પ્રશ્ન: ઉપયોગ એટલે શું?

ઉત્તર: ઉપયોગ એટલે બોધરૂપ વ્યાપાર.

પ્રશ્ન: આત્મામાં બોધની ક્રિયા થાય છે અને જડમાં કેમ થતી નથી?

ઉત્તર: બોધનું કારણ ચેતનાશક્તિ છે. તે જેમાં હોય તેમાં બોધક્રિયા થઈ શકે છે, જીજ્ઞામાં નહિ. ચેતનાશક્તિ આત્મામાં જ છે, જડમાં નહિ.

પ્રશ્ન: આત્મા સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છે, એથી એમાં અનેક ગુણ હોવા જોઈએ. તો પછી ઉપયોગને જ લક્ષણ કેમ કહ્યું?

ઉત્તર: સાચે જ આત્મામાં અનંત ગુણપર્યાયો છે, પરંતુ તે બધામાં ઉપયોગ જ મુખ્ય છે, કેમકે સ્વ-પરપ્રકાશરૂપ હોવાથી તે ઉપયોગ જ ખેતાનું તથા ઈતર પર્યાયોનું જ્ઞાન કરાવી શકે છે, એ સિવાય આત્મા જે કંઈ અસ્તિ-નાસ્તિ બાજે છે, નનુ-ન ચ કહે છે, સુખદુઃખનો અનુભવ કરે છે તે બધું ઉપયોગને લીધે જ. એથી ઉપયોગ એ બધા પર્યાયોમાં મુખ્ય છે.

પ્રશ્ન: શું લક્ષણ સ્વરૂપથી લિખ છે?

ઉત્તર: નહિ.

પ્રશ્ન: તો તો પહેલા પાંચ ભાવોને જીવનું સ્વરૂપ કહ્યું છે એથી એ પણ લક્ષણ થયું; તો પછી જીવનું લક્ષણ બતાવવાનું શું પ્રયોજન?

ઉત્તર: સમગ્ર લક્ષ્યમાં ત્રણ કાળમાં મળી આવે એવો અસાધારણ ધર્મ ઉપયોગ જ છે. એથી ઉપયોગ રૂપે તેનું પૃથક્ કથન કર્યું છે, અને તદ્દ્વારા એવું સૂચિત કર્યું છે કે ઔપશમિક આદિ ભાવો જીવનું સ્વરૂપ તો છે પરંતુ તે બધા આત્માઓમાં મળતા નથી, અને

ત્રિકાળવર્તી પણ નથી. ત્રિકાળવર્તી અને ગદ્યા આત્માઓમાં પ્રાપ્ત થાય એવો એક હવત્વરૂપ પારિણામિક ભાવ છે, જેનો ફલિત અર્થ ઉપયોગ જ થાય છે. એથી એને અલગ કરી લક્ષણ રૂપે કહ્યો છે. ખીજા ગદ્યા ભાવો કદાચિત્-ક્યારેક મળે એવા અને ક્યારેક ન મળે એવા. કેટલાક લક્ષ્યાંશમાં જ રહેનારા અને કર્મસાપેક્ષ હોવાથી હવતા ઉપલક્ષણરૂપ યર્થ શકે છે-લક્ષણરૂપ નહિ.

પ્રશ્ન : ઉપલક્ષણ અને લક્ષણમાં તદ્વાવત શું છે ?

ઉત્તર : જે પ્રત્યેક લક્ષમાં સર્વાત્મભાવે ત્રણે કાળમાં પ્રાપ્ત થાય તે લક્ષણ, જેમકે અગ્નિમાં ઉપશુત્વ, અને જે કોઈક લક્ષ્યમાં હોય અને કોઈકમાં ના હોય, કદાચિત્ હોય અને કદાચિત્ ના હોય અને સ્વભાવસિદ્ધ ના હોય, તે ઉપલક્ષણ. જેમકે અગ્નિનું ઉપલક્ષણ ધુમાડો. હવત્વને છોડીને ભાવેના યાવન ભેદ આત્માના ઉપલક્ષણરૂપ જ છે.

પ્રશ્ન : ઉપયોગ-લક્ષણ શું સૂચિત કરે છે ?

ઉત્તર : આત્મા લક્ષ્ય-જ્ઞેય છે અને ઉપયોગ લક્ષણ જાણવાનો ઉપાય છે.

ઉપયોગની વિવિધતા

સદ્વિવિધૌઽષ્ટ ચ ચતુર્મેદઃ ૧૧૧

(સઃ+દ્વિ+વિધૌ+ઽષ્ટ+ચ+ચતુઃ+મેદઃ)

શબ્દાર્થ

સઃ—તે

ચ—વળા

ચતુર્મેદઃ—ચાર પ્રકારનો

દ્વિવિધૌ—જે પ્રકારનો

ઽષ્ટ—આઠ પ્રકારનો

સૂત્રાર્થ : તે અર્થાત્ ઉપયોગ જે પ્રકારનો છે; તથા આઠ પ્રકારનો છે અને ચાર પ્રકારનો છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : ઉપયોગની વિવિધતા શાના ઉપર અવલંબિત છે?

ઉત્તર : તે બાહ્ય, આભ્યંતર કારણોના સમૂહની વિવિધતા ઉપર અવલંબિત છે.

પ્રશ્ન : બાહ્ય સામગ્રીની વિવિધતા કોને અવલંબિત છે?

ઉત્તર : વિપયભેદ, ઇન્દ્રિય આદિ સાધનભેદ, દેશકાળભેદ ઇત્યાદિ વિવિધતા બાહ્ય સામગ્રીની છે.

પ્રશ્ન : આભ્યંતર સામગ્રી કોને અવલંબિત છે?

ઉત્તર : આવરણની તીવ્રતા, મંદતાનું તારતમ્ય આંતરિક સામગ્રીની વિવિધતા છે.

પ્રશ્ન : ઉપયોગ રાશિના સામાન્ય રૂપથી કેટલા વિભાગ થઈ શકે? અને તે કયા કયા?

ઉત્તર : તેના બે વિભાગ થઈ શકે છે : (૧) સાકાર અને (૨) નિરાકાર.

પ્રશ્ન : વિશેષરૂપથી કેટલા વિભાગ થઈ શકે છે?

ઉત્તર : વિશેષરૂપથી સાકાર ઉપયોગના આઠ અને નિરાકાર ઉપયોગના ચાર વિભાગ કરવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન : સાકારના આઠ ભેદ કહો.

ઉત્તર : મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યાયજ્ઞાન, કેવળજ્ઞાન, મતિઅજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાન અને વિભંગ જ્ઞાન.

પ્રશ્ન : નિરાકાર ઉપયોગના ભેદ કહો.

ઉત્તર : ચક્ષુર્દર્શન, અચક્ષુર્દર્શન, અવધિર્દર્શન અને કેવળદર્શન.

પ્રશ્ન : સાકાર અને નિરાકારનો શો અર્થ છે?

ઉત્તર : જે બોધ ગ્રાહ્ય વસ્તુને વિશેષરૂપે જાણે તે સાકાર ઉપયોગ અને જે બોધ ગ્રાહ્ય વસ્તુને સામાન્યરૂપે જાણે તે નિરાકાર ઉપયોગ.

છે. સાકારને 'જ્ઞાન' અથવા સચિકલ્પ બોધ કહે છે અને નિરાકારને 'દર્શન' અથવા નિર્વિકલ્પક બોધ કહે છે.

પ્રશ્ન : ઉપરના બાર ભેદોમાંથી કેટલા ભેદ પૂર્ણ વિકસિત ચેતનાનું કાર્ય છે અને કેટલા અપૂર્ણ વિકસિત ચેતનાશક્તિનું કાર્ય છે ?

ઉત્તર : કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન એ બંને પૂર્ણ વિકસિત ચેતનાના વ્યાપાર છે અને બાકીના બધા અપૂર્ણ વિકસિત ચેતનાના વ્યાપાર છે.

પ્રશ્ન : વિકાસની અપૂર્ણતા વખતે અપૂર્ણતાની વિવિધતાને લીધે ઉપયોગના બે ભેદ સંભવે છે, પરંતુ વિકાસની પૂર્ણતા વખતે ઉપયોગમાં ભેદ કેવી રીતે સંભવે ?

ઉત્તર : વિકાસની પૂર્ણતાના સમયે પણ કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શનરૂપથી જે ઉપયોગના ભેદો મનાયા છે તેનું કારણ દ્વિત્રાણ વિવિધતા દ્વિરૂપતા છે. અર્થાત્ પ્રત્યેક વિષય સામાન્ય અને વિશેષરૂપે ઉભય સ્વભાવ છે, એથી એને બાણતો ચેતનાબ્ધ્ય વેપાર પણ જ્ઞાનદર્શનરૂપથી બે પ્રકારનો થાય છે.

પ્રશ્ન : સાકારના આઠ ભેદોમાં જ્ઞાન અને અજ્ઞાનમાં શો તફાવત છે ?

ઉત્તર : બીજો કાંઈ નહિ, દ્વિત સમ્યક્ત્વના સહભાવ અને અસહભાવનો તફાવત છે.

— પ્રશ્ન : તો પછી બાકીનાં બે જ્ઞાનનાં પ્રતિપક્ષી અજ્ઞાન અને દર્શનનાં પ્રતિપક્ષી અદર્શન કેમ નહિ ?

ઉત્તર : મનઃપર્યાય અને કેવળ એ બે જ્ઞાન સમ્યક્ત્વ સિવાય ચર્ચ શકતાં નથી. આથી એમના પ્રતિપક્ષીનો સંભવ નથી. દર્શનોમાં કેવળદર્શન સમ્યક્ત્વ સિવાય ચર્ચ નથી. પરંતુ બાકીનાં ત્રણ દર્શનો સમ્યક્ત્વનો અભાવ હોય તો પણ થાય છે, છતાં એમનાં પ્રતિપક્ષી ત્રણ અદર્શન ન કહેવાનું કારણ એ છે કે દર્શન એ માત્ર સામાન્યનો

બોધ છે એથી સમ્યક્ત્વી અને ભિન્નતાત્વીતાં દર્શનો વચ્ચે કાંઈ પણ ભેદ વ્યવહારમાં બતાવી શકાતો નથી.

પ્રશ્ન : દર્શનના ચાર ભેદનું સ્વરૂપ સમજાવો.

ઉત્તર : ચક્ષુદર્શન : જે સામાન્ય બોધ નેત્રજન્ય હોય તે ચક્ષુદર્શન છે.

અચક્ષુદર્શન : નેત્ર સિવાય બીજી કોઈ પણ ઇન્દ્રિય અથવા મનથી થતો સામાન્ય બોધ તે અચક્ષુદર્શન છે.

અવધિદર્શન : અવધિવજ્રિધથી મૂર્ત પદાર્થોનો સામાન્ય બોધ તે અવધિદર્શન છે.

કેવળદર્શન : કેવળજ્ઞિધથી થતો સામાન્ય પદાર્થોનો સામાન્ય બોધ તે કેવળદર્શન કહેવાય છે.

જીવરાશિના વિભાગ

સંસારિણો-મુક્તાશ્ચ ૧૦૧

(સંસારિણઃ+મુક્તાઃ+ચ)

શબ્દાર્થ

સંસારિણઃ—સંસારીના

મુક્તાઃ—મુક્તિના

સૂત્રાર્થ : સંસારી અને મુક્ત એવા બે વિભાગ છે (જીવરાશિના).

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : જીવના કેટલા ભેદો છે અને તે કયા કયા ?

ઉત્તર : જીવના બે ભેદ છે : (૧) સંસારપર્યાયવાળા અને (૨) સંસારરૂપ પર્યાય વિનાના (મુક્તિના).

પ્રશ્ન : સંસાર શી વસ્તુ છે ?

ઉત્તર : દ્રવ્યબંધ અને ભાવબંધ એ જ સંસાર છે. કર્મદળનો વિશિષ્ટ સંબંધ 'દ્રવ્યબંધ' છે અને રાગદ્વેષ આદિ વાસનાઓનો સંબંધ તે 'ભાવબંધ' છે.

સંસારી જીવના ભેદ-પ્રભેદ

સમનસ્કાઽમનસ્કાઃ ૧૧૧

સંસારિણઃ સ્થાવરાઃ ૧૧૨

પૃથિવ્યઽમ્બુવનસ્પતયઃ સ્થાવરાઃ ૧૧૩

તેજોવાયૂ દ્વીન્દ્રિયાદયશ્ચ ત્રસાઃ ૧૧૪

(૧૧) (સમનસ્કાઃ+અમનસ્કાઃ)

(૧૨) (સંસારિણઃ+સ્થાવરાઃ)

(૧૩) (પૃથિવી+અમ્બુ+વનસ્પતયઃ+સ્થાવરાઃ)

(૧૪) (તેજઃ+વાયૂ+દ્વિ+ઇન્દ્રિયાદયઃ+ચ+ત્રસાઃ)

શબ્દાર્થ

સમનસ્કાઃ—મનસહિત

અમનસ્કાઃ—મનરહિત

સંસારિણઃ—સંસારીના

ત્રસાઃ—જે હાલેઆલે તે

સ્થાવરાઃ—જે સ્થિર રહે તે

પૃથિવી—પૃથ્વીકાય

અમ્બુ—જલકાય

વનસ્પતયઃ—વનસ્પતિકાય

સ્થાવરાઃ—સ્થાવર

તેજઃ—અગ્નિકાય

વાયુ—વાયુકાય

સૂત્રાર્થઃ (૧૧) મનયુક્ત અને મનરહિત એવા સંસારી જીવ હોય છે.

(૧૨) તેવી જ રીતે ત્રસ અને સ્થાવર છે.

(૧૩) પૃથ્વીકાય, જલકાય અને વનસ્પતિકાય એ ત્રણે સ્થાવર છે.

(૧૪) તેજઃકાય, વાયુકાય અને દ્વિઇન્દ્રિય આદિ ત્રસ છે.

વિશેષાર્થ—સમજૂતી

પ્રશ્નઃ સંસારી જીવના કેટલા વિભાગ છે અને તે કયા કયા ?

ઉત્તરઃ સંસારી જીવના બે વિભાગ છે : (૧) મનનાના અને મન વિનાના તેમજ તેના ત્રસ અને સ્થાવર બે વિભાગ છે.

પ્રશ્ન : મન કોને કહે છે ?

ઉત્તર : જેનાથી વિચાર કરી શકાય એવી આત્માની શક્તિ તે મન છે. અને એ શક્તિ વડે વિચાર કરવામાં સહાય થનાર એક પ્રકારનાં સૂક્ષ્મ પરમાણુઓ પણ મન કહેવાય છે. પહેલું ભાવમન અને બીજું દ્રવ્યમન કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : ત્રસત્વ અને સ્થાવરત્વનો અર્થ શો ?

ઉત્તર : ઉદ્દેશપૂર્વક એક સ્થાનથી બીજા સ્થાન ઉપર જવાની અથવા હાલવાચાલવાની શક્તિએ ત્રસત્વ અને એવી શક્તિ ન હોવી તે સ્થાવરત્વ.

પ્રશ્ન : જે જીવ મનરહિત ગણાયા છે તેમને શું દ્રવ્ય કે ભાવ કોઈ પ્રકારનું મન હોતું નથી ?

ઉત્તર : ફક્ત ભાવમન હોય છે.

પ્રશ્ન : ત્યારે તો બધા જ મનવાળા થયા. પછી મનવાળા અને મનરહિત એવા વિભાગ કઈ રીતે ?

ઉત્તર : દ્રવ્યમનની અપેક્ષાએ. અર્થાત્ જેમ બહુ ધરડો આણસ લાકડીના ટેકા સિવાય ચાલી શકતો નથી—એ રીતે ભાવમન હોવા છતાં પણ જીવ દ્રવ્યમન સિવાય સ્પષ્ટ વિચાર કરી શકતો નથી; એ કારણથી દ્રવ્યમનની પ્રધાનતા માની એના ભાવ અને અભાવની અપેક્ષાએ મનવાળા અને મનરહિત એવા બે વિભાગ કર્યા છે.

પ્રશ્ન : બીજા વિભાગ કરવાનો શું એવો તો અર્થ નથી કે બધા ત્રસ સમનસ્ક અને બધા સ્થાવર અમનસ્ક જ છે ?

ઉત્તર : નહિ. ત્રસમાં પણ કેટલાક સમનસ્ક હોય છે, બધા નહિ; બ્યારે સ્થાવર તો બધા અમનસ્ક જ છે.

પ્રશ્ન : સ્થાવરના ભેદ કહો.

ઉત્તર : પૃથ્વીકાય, જલકાય અને વનસ્પતિકાય એવા ત્રણ ભેદ છે.

પ્રશ્ન : ત્રસના ભેદ કહો.

ઉત્તર : તેજઃકાય અને વાયુકાય એવા બે ભેદ તથા દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય એવા પણ ચાર ભેદો છે.

પ્રશ્ન : ત્રસ અને સ્થાવરનો અર્થ શો ?

ઉત્તર : જેને ત્રસનામ કર્મનો ઉદય થયો હોય અર્થાત્ જે ત્રાસ પામવાથી ગતિ કરી શકે તે 'ત્રસ' છે અને જેને સ્થાવરનામ કર્મનો ઉદય થયો હોય અર્થાત્ ત્રાસ પામવા છતાં જે ગતિ ન જ કરી શકે તે સ્થાવર છે.

પ્રશ્ન : ત્રસનામ કર્મના ઉદયની અને સ્થાવરનામ કર્મના ઉદયની પિછાન શી રીતે થાય ?

ઉત્તર : દુઃખને છોડી દેવાની અને સુખને મેળવવાની પ્રવૃત્તિ જ્યાં સ્પષ્ટ દેખાય ત્યાં ત્રસનામ કર્મનો ઉદય સમજવો અને જ્યાં એ ન દેખાય ત્યાં સ્થાવરનામ કર્મનો ઉદય સમજવો.

પ્રશ્ન : શું દ્વીંદ્રિયાદિક તેજઃકાયિક અને વાયુકાયિક જીવ પણ ઉપરની પ્રવૃત્તિ કરતા સ્પષ્ટ દેખાય છે કે જેનાથી તેમને ત્રસ મનાય ?

ઉત્તર : નહિ.

પ્રશ્ન : તો પછી પૃથ્વીકાયિક આદિની માફક એમને સ્થાવર કેમ ન કહ્યા ?

ઉત્તર : ઉક્ત લક્ષણ પ્રમાણે તે ખરી રીતે સ્થાવર જ છે. અહીં દ્વીંદ્રિયાદિની સાથે દ્રક્ત ગતિનું સાદૃશ્ય જોઈ એમને ત્રસ કહ્યા છે. ત્રસ બે પ્રકારના છે : 'લઙ્ઘિત્રસ' અને 'ગતિત્રસ'. જેમને ત્રસનામ કર્મનો ઉદય થયો છે તે 'લઙ્ઘિત્રસ' કહેવાય છે. એ જ સુખ્ય ત્રસ છે. જેમકે દ્વીંદ્રિયથી લઇને પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવો સ્થાવરનામ કર્મનો ઉદય હોવા છતાં પણ ત્રસના સરખી ગતિ હોવાથી ત્રસ કહેવાય છે. તેજઃકાયિક અને વાયુકાયિક એ કેવળ ઉપચારથી જ ત્રસ કહેવાય છે.

હવે ઇદ્રિયોની સંખ્યા, એમના ભેદ-પ્રભેદ અને નામ કહે છે

પચ્ચેન્દ્રિયાણિ ।૧૫।

દ્વિવિધાનિ ।૧૬।

નિર્વૃત્ત્યુપકરણે દ્રવ્યેન્દ્રિયમ્ ।૧૭।

લઘ્વ્યુપયોગૌ ભાવેન્દ્રિયમ્ ।૧૮।

ઉપયોગઃ સ્પર્શાદિષુ ।૧૯।

સ્પર્શનરસનઘ્રાણચક્ષુઃશ્રોત્રાણિ ।૨૦।

(૧૫) (પચ્ચ+ઇન્દ્રિયાણિ)

(૧૬) (દ્વિ+વિધાનિ)

(૧૭) (નિર્વૃત્તિ+ઉપકરણે+દ્રવ્ય+ઇન્દ્રિયમ્)

(૧૮) (લઘ્વિ+ઉપયોગૌ+ભાવ+ઇન્દ્રિયમ્)

(૧૯) (ઉપયોગઃ+સ્પર્શાદિષુ)

(૨૦) (સ્પર્શન+રસન+ઘ્રાણ+ચક્ષુઃ+શ્રોત્રાણિ)

શબ્દાર્થ

પચ્ચ—પાંચ

દ્વિ—બે

નિર્વૃત્તિ—નિર્વૃત્તિ

ઇન્દ્રિયમ્—ઇન્દ્રિય

સ્પર્શાદિષુ—સ્પર્શાદિ વિષયોમાં

રસન—જીભ

ચક્ષુઃ—ચક્ષુ

ઇન્દ્રિયાણિ—ઇન્દ્રિયો

વિધાનિ—પ્રકારે

ઉપકરણે—ઉપકરણરૂપ

દ્રવ્ય—દ્રવ્ય

ઉપયોગઃ—ઉપયોગરૂપ

સ્પર્શન—સ્પર્શ (ત્વર્યા)

ઘ્રાણ—નાક

શ્રોત્રાણિ—કાન

સૂત્રાર્થઃ (૧૫) ઇન્દ્રિયો પાંચ છે.

(૧૬) તે પ્રત્યેક બળે પ્રકારની છે.

(૧૭) દ્રવ્યેન્દ્રિય નિર્વૃત્તિ અને ઉપકરણરૂપ છે.

(૧૮) ભાવેન્દ્રિય લઙ્ગિય અને ઉપયોગરૂપ છે.

(૧૯) ઉપયોગ સ્પર્શાદિ વિષયોમાં થાય છે.

(૨૦) સ્પર્શન, રસન, ઘ્રાણ, ચક્ષુ અને શ્રોત્ર એ ઇન્દ્રિયોનાં નામ છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : એકેન્દ્રિય, એ ઇન્દ્રિય આદિ પાંચ ઇન્દ્રિયોવાળા જીવો કેવા કહેવાય છે?

ઉત્તર : જેને એક ઇન્દ્રિય હોય તે એકેન્દ્રિય, એ ઇન્દ્રિય હોય તે દ્વીન્દ્રિય, આ રીતે ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય એવા પાંચ ઇન્દ્રિયોવાળા મંસારી જીવ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : ઇન્દ્રિય એટલે શું?

ઉત્તર : જેનાથી જ્ઞાનનો લાભ લઈ શકાય તે ઇન્દ્રિય છે.

પ્રશ્ન : શું પાંચથી અધિક ઇન્દ્રિયો નથી હોતી?

ઉત્તર : નહિ, જ્ઞાનેન્દ્રિયો પાંચ જ હોય છે; જે કે સાંખ્ય આદિ શાસ્ત્રોમાં વાદ, પાણિ, પાદ, પાપુ (ચુદા) અને ઉપરથ (લિંગ-જન-નેન્દ્રિય)ને પણ ઇન્દ્રિયો કહી છે, પરંતુ તે કર્મેન્દ્રિયો છે. અહીં ફક્ત જ્ઞાનેન્દ્રિયોને જ ગણવા છે જે પાંચથી અધિક નથી.

પ્રશ્ન : જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિય સમજાવો.

ઉત્તર : જેનાથી મુખ્યત્વે જીવનયાત્રાને ઉપયોગી જ્ઞાન થઈ શકે તે જ્ઞાનેન્દ્રિય અને જેનાથી જીવનયાત્રાને ઉપયોગી આહાર, વિહાર, નિહાર આદિ ક્રિયાઓ થઈ શકે તે કર્મેન્દ્રિય છે.

પ્રશ્ન : દ્રવ્યેન્દ્રિય અને ભાવેન્દ્રિય શું તે સમજાવો.

ઉત્તર : પુદ્ગલમય જડ ઇન્દ્રિય દ્રવ્યેન્દ્રિય અને આત્મિક પરિણામરૂપ ઇન્દ્રિય તે ભાવેન્દ્રિય છે.

પ્રશ્ન : દ્રવ્યેન્દ્રિય કેટલા પ્રકારની છે?

ઉત્તર : તે નિર્વૃત્તિ અને ઉપકરણરૂપથી બે પ્રકારની છે.

પ્રશ્ન : નિર્વૃત્તિ ધન્દ્રિય એટલે શું?

ઉત્તર : શરીર ઉપર દેખાતી ધન્દ્રિયોની આકૃતિઓ જે પુદ્ગલ સંકેધોની વિશિષ્ટ રચનાઓ છે તે નિર્વૃત્તિ ધન્દ્રિય છે.

પ્રશ્ન : ઉપકરણેન્દ્રિય એટલે શું?

ઉત્તર : નિર્વૃત્તિ-ધન્દ્રિયની બહાર અને અંદરની પૌદ્ગલિક શક્તિ કે જેના વિના નિર્વૃત્તિ-ધન્દ્રિય જ્ઞાન પેદા કરવાનો અસમર્થ છે તે ઉપકરણેન્દ્રિય છે.

પ્રશ્ન : ભાવેન્દ્રિય કેટલા પ્રકારની છે?

ઉત્તર : તે બે પ્રકારની છે : (૧) લઙ્ઘિ અને (૨) ઉપયોગ.

પ્રશ્ન : લઙ્ઘિ એટલે શું?

ઉત્તર : મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મ આદિનો ક્ષયોપશમ જે એક પ્રકારનું આત્મિક પરિણામ છે, તે લઙ્ઘિ-ધન્દ્રિય છે.

પ્રશ્ન : ઉપયોગ-ધન્દ્રિય કેને કહેવી?

ઉત્તર : લઙ્ઘિ, નિર્વૃત્તિ અને ઉપકરણ એ ત્રણેના મળવાથી જે રૂપ આદિ વિષયોનો સામાન્ય અને વિશેષ બોધ થાય છે તે ઉપયોગ-ધન્દ્રિય છે. ઉપયોગ-ધન્દ્રિય મતિજ્ઞાન તથા ચક્ષુ, અચક્ષુ-દર્શન આદિરૂપ છે.

પ્રશ્ન : મતિજ્ઞાનરૂપ ઉપયોગ કેને જાણી શકે?

ઉત્તર : મતિજ્ઞાનરૂપ ઉપયોગને ભાવેન્દ્રિય કહેલ છે. તે અરૂપી, અમૂર્ત પદાર્થને જાણી શકતો નથી. રૂપી પદાર્થોને જાણે છે ખરો, પરંતુ તેના બધા ગુણધર્મોને જાણી શકતો નથી. ફક્ત સ્પર્શ, રસ, ગંધ, રૂપ અને શબ્દધર્મોને જ જાણી શકે છે.

પ્રશ્ન : પ્રત્યેક ધન્દ્રિયના દ્રવ્ય તથા ભાવરૂપથી બંને અને દ્રવ્ય તથા ભાવના પણ અનુક્રમે નિર્વૃત્તિ અને ઉપકરણરૂપ તથા લઙ્ઘિ અને ઉપયોગરૂપ બે બે ભેદ બતાવ્યા છે; તો હવે એ કહો કે એમનો પ્રાપ્તિક્રમ કેવો છે?

ઉત્તર: લબ્ધિ-ઇન્દ્રિય હોય ત્યારે જ નિર્વૃત્તિનો સંભવ છે. નિર્વૃત્તિ સિવાય ઉપકરણેન્દ્રિય હોતી નથી. અર્થાત્, લબ્ધિ પ્રાપ્ત થયે છતે જ નિર્વૃત્તિ, ઉપકરણ અને ઉપયોગ હોઈ શકે છે. એ જ રીતે નિર્વૃત્તિ પ્રાપ્ત થયે છતે જ ઉપકરણ અને ઉપયોગ તથા ઉપકરણ પ્રાપ્ત થયે છતે જ ઉપયોગનો સંભવ છે. સારાંશ એ છે કે પૂર્વ પૂર્વ ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત થયે છતે જ ઉત્તર ઉત્તર ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત થવાનો સંભવ છે; પરંતુ એવો નિયમ નથી કે ઉત્તર ઉત્તર ઇન્દ્રિયોની પ્રાપ્તિ થયે છતે જ પૂર્વ પૂર્વ ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત થાય.

પ્રશ્ન: પાંચ ઇન્દ્રિયોનાં નામ કહો.

ઉત્તર: સ્પર્શેન્દ્રિય-ત્વચા, રસનેન્દ્રિય-જીભ, ઘ્રાણેન્દ્રિય-નાક, શ્ક્ષુરિન્દ્રિય-આંખ અને શ્રોત્રેન્દ્રિય-કાન.

પ્રશ્ન: આ પાંચે ઇન્દ્રિયો કેટલા પ્રકારની છે?

ઉત્તર: તે લબ્ધિ, નિર્વૃત્તિ, ઉપકરણ અને ઉપયોગરૂપ ચાર ચાર પ્રકારની છે.

પ્રશ્ન: પૂર્ણ અને અપૂર્ણ ઇન્દ્રિય કયારે કહેવાય?

ઉત્તર: આ ચાર ચાર પ્રકારની સમષ્ટિ એ-જ સ્પર્શનાદિ એક એક પૂર્ણ ઇન્દ્રિય છે. એ સમષ્ટિમાં જોટલી ન્યૂનતા તેટલી જ ઇન્દ્રિયની અપૂર્ણતા.

પ્રશ્ન: ઉપયોગ તો જ્ઞાનવિશેષ છે અને તે ઇન્દ્રિયોતું ક્ષણ છે. એને ઇન્દ્રિય કેવી રીતે કહી?

ઉત્તર: જો કે વાસ્તવિક રીતે ઉપયોગ એ લબ્ધિ, નિર્વૃત્તિ અને ઉપકરણ એ ત્રણની સમષ્ટિનું કાર્ય છે, પરંતુ આહી ઉપચારથી અર્થાત્ કાર્યનો કારણમાં આરોપ કરી એને પણ ઇન્દ્રિય કહી છે.

ઇન્દ્રિયોનાં જ્ઞેયો-વિષયો કહે છે.

સ્પર્શરસગન્ધવર્ણશબ્દાસ્તેષામર્થા: ૧૨૧।

શ્રુતમનિન્દ્રિયસ્ય ૧૨૨।

(૨૧) (સ્પર્શ+રસ+ગન્ધ+વર્ણ+શબ્દાઃ+તેષામ્+અર્થાઃ)

(૨૨) (શ્રુતમ્+અનિન્દ્રિયસ્ય)

શબ્દાર્થ

સ્પર્શ—અડકવું

રસ—સ્વાદ આવવો

ગન્ધ—વાસ આવવી

વર્ણ—રૂપ

શબ્દાઃ—શબ્દો

તેષામ્—તેઓના

અર્થાઃ—અર્થ-જ્ઞેય

શ્રુતમ્—શ્રુતજ્ઞાન

અનિન્દ્રિયમ્—મનનો વિષય છે.

સૂત્રાર્થ : (૨૧) સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ (રૂપ) અને શબ્દ એ પાંચ રૂપથી એમતા અર્થાત્ પૂર્વોક્ત પાંચ ઇન્દ્રિયોના અર્થ-જ્ઞેય છે.

(૨૨) અનિન્દ્રિય-મનનો વિષય શ્રુત છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : મૂર્ત પદાર્થ કોને કહેવાય ?

ઉત્તર : જેમાં વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ આદિ હોય તે મૂર્ત છે.

પ્રશ્ન : ઇન્દ્રિયોથી કયા કયા પદાર્થો જાણાય છે અને કયા નહિ ?

ઉત્તર : ઇન્દ્રિયોથી મૂર્ત પદાર્થ જાણી શકાય છે, અમૂર્ત નહિ.

પ્રશ્ન : પાંચ ઇન્દ્રિયોના પાંચ વિષયો કેવા સમજવા ?

ઉત્તર : પાંચ ઇન્દ્રિયોના જે પાંચ વિષયો જતાવ્યા છે તે સ્વતંત્ર અલગ અલગ વસ્તુ ન સમજતાં એક જ મૂર્ત-પૌદ્ગલિક દ્રવ્યના અંશ સમજવા જોઈએ.

પ્રશ્ન : તે દાખલો આપી સમજાવો.

ઉત્તર : એક લાકુનું દષ્ટાંત લો. તેને ભિન્નભિન્ન પ્રકારે પાંચ ઇન્દ્રિયો જાણી શકે છે. આંગળી સ્પર્શ કરી તેનો શીત, ઉષ્ણાદિ સ્પર્શ જતાવી શકે છે, જીભ ચાખીને તેનો ખાટો, મીઠો આદિ રસ જતાવે છે. નાક સૂંઘીને એની સુગંધ અથવા દુર્ગંધ જતાવી શકે છે. આંખ જોઈને એનો લાલ, સફેદ આદિ રંગ જતાવે છે. એમ પણ

નથી કે એક જ લાકુમાં સ્પર્શ, રસ, ગંધ આદિ ઉક્ત પાંચ વિષયો-
નું સ્થાન અલગ અલગ હોય, કિન્તુ તે બધા એના બધા ભાગોમાં
એકસાથે રહે છે, કેમકે તે બધા એક જ દ્રવ્યના અવિભાજ્ય પર્યાય
છે. એમનો વિભાગ ફક્ત બુદ્ધિ દ્વારા કરી શકાય છે જે ઇન્દ્રિયો-
થી થાય છે. ઇન્દ્રિયોની શક્તિ જુદીજુદી છે; તે ગમેતેટલી પટુ હોય
તોપણ પોતાના ગ્રાહ્ય વિષય સિવાય અન્ય વિષયોને જાણવામાં
સમર્થ થતી નથી. આ કારણથી પાંચ ઇન્દ્રિયોના પાંચે વિષય
અસંકીર્ણ-પૃથક્ પૃથક્ છે.

પ્રશ્ન: સ્પર્શ આદિ પાંચ વિષયો સહચરિત છે તો પછી કોઈ
વસ્તુમાં એ પાંચેની ઉપલબ્ધિ કેમ દેખાતી નથી? દાખલા તરીકે
સૂર્ય આદિ પ્રભાનું રૂપ માલૂમ પડે છે, પરંતુ સ્પર્શ, રસ, ગંધ આદિ
કેમ નહિ? તેથી જ રીતે પુષ્પાદિથી અમિશ્રિત વાયુનો સ્પર્શ માલૂમ
પડતો હોવા છતાં પણ રસ ગંધ આદિ માલૂમ પડતાં કેમ નથી?

ઉત્તર: પ્રત્યેક ભૌતિક દ્રવ્યમાં સ્પર્શ આદિ ઉપરના બધા પર્યાયો
હોય છે, પરંતુ પર્યાય ઉત્કટ હોય તો તે ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય થાય છે, તે
વિના થતો નથી. ટૂંકાણુમાં આ બધાનો આધાર મુખ્ય તથા ઇન્દ્રિય-
ની પટુતાના તરતમ ભાવ ઉપર નિર્ભર છે.

પ્રશ્ન: મન સંબંધી હકીકત જાણાવો.

ઉત્તર: મન એ જ્ઞાનનું સાધન છે; પરંતુ બીજા ઇન્દ્રિયોની માફક
તે બાહ્ય સાધન નથી પણ આંતરિક સાધન છે. એથી તેને અંતઃકરણ
પણ કહે છે. મનનો વિષય બાહ્ય ઇન્દ્રિયોની માફક પરિચિત નથી.
વળી ઇન્દ્રિયો મૂર્ત પદાર્થને ગ્રહણ કરે છે જ્યારે મન મૂર્ત અને અમૂર્ત
બધા પદાર્થોનું અનેક રૂપો સાથે ગ્રહણ કરે છે.

પ્રશ્ન: મનના વિષયને શ્રુત કહો તો પછી મનથી મંતિજ્ઞાન ન થાય?

ઉત્તર: થાય; પરંતુ મનની દ્વારા પહેલવહેલું જે સામાન્ય રૂપે વસ્તુનું ગ્રહણ થાય છે તે મતિજ્ઞાન છે અને એની પછી થનારી ઉક્ત-વિશેષતાવાળી વિચારધારા તે શ્રુતજ્ઞાન છે. તાત્પર્યમાં કહેવાનું કે મનોજન્ય જ્ઞાનવ્યાપારની ધારામાં પ્રાથમિક અત્પ અંશ મતિજ્ઞાન છે અને પછીનો અધિક અંશ શ્રુતજ્ઞાન છે. પાંચ ઇન્દ્રિયોથી દ્રક્ત મતિજ્ઞાન થાય છે જ્યારે મનથી મતિ અને શ્રુત જન્મે થાય છે. એમાં પણ મતિ કરતાં શ્રુત જ પ્રધાન છે. એથી અહીં મનનો વિષય શ્રુત કહ્યો છે.

પ્રશ્ન: મનને અનિન્દ્રિય કેમ કહ્યું?

ઉત્તર: તે પણ જ્ઞાનનું સાધન હોવાથી ઇન્દ્રિય છે પરંતુ રૂપ આદિ વિષયોમાં પ્રવૃત્ત થવા માટે તેને નેત્ર આદિ ઇન્દ્રિયોનો આશ્રય લેવો પડે છે. આ પરાધીનતાના કારણે એને અનિન્દ્રિય અથવા નોઇન્દ્રિય-ઇપદ્ધ ઇન્દ્રિય જેવું કહ્યું છે.

પ્રશ્ન: મનનું સ્થાન કયું છે?

ઉત્તર: તે શરીરની અંદર સર્વત્ર વર્તમાન છે. તે કોઇ નેત્ર આદિની માફક શરીરના કોઇ ખાસ સ્થાનમાં રહેતું નથી. આથી જ કહ્યું છે કે, યત્ર પવનસ્તત્ર મનઃ આથી તેને આખા દેહમાં માની શકાય છે.

ઇન્દ્રિયોના સ્વાર્મી

વાય્વન્તાનામેકમ્ ૧૨૩।

કૃમિપિપીલિકાશ્રમરમનુષ્યાદીનામેકૈકવૃદ્ધાનિ ૧૨૪।

સંજ્ઞિનઃ સમનસ્કાઃ ૧૨૫।

(૨૩) (વાયુ+અન્તાનામ્+એકમ્)

(૨૪) (કૃમિ, પિપીલિકા+શ્રમર+મનુષ્યાદીનામ્+એકૈક+વૃદ્ધાનિ)

(૨૫) (સંજ્ઞિનઃ+સમનસ્કાઃ)

શબ્દાર્થ

વાયુ—વાયુકાય	અન્તાનામ્—સુધીના જીવોને
એકમ્—એકેન્દ્રિય	કૃમિ—કરમીઆં
પિપીલિકા—કીડી	ભ્રમર—ભ્રમર-ભમરો
મનુષ્યાદિ—મનુષ્ય વગેરે	એકૈક—એકએક
વૃદ્ધાનિ—અધિક	સંજ્ઞિનઃ—સંજ્ઞી (મનવાળાં)
સમનસ્કાઃ—મન સહિત હોય તે	

સૂત્રાર્થઃ (૨૩) વાયુકાય સુધીના જીવોને એક ઇન્દ્રિય હોય છે.

(૨૪) કૃમિ, કરમીઆં, પિપીલિકા-કીડીઓ, ભ્રમર અને મનુષ્ય વગેરેને ક્રમેક્રમે એકએક ઇન્દ્રિય અધિક હોય છે.

(૨૫) સંજ્ઞી મનવાળાં હોય છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્નઃ નવ નિકાય કહો.

ઉત્તરઃ પૃથ્વીકાય, જલકાય, વનસ્પતિકાય, તેજઃકાય અને વાયુકાય એ પાંચ તથા ચાર ક્ષીંદ્રિયાદિ ચાર મળી નવ નિકાય છે, તેમાં વાયુકાય સુધીના પાંચ નિકાયોને દ્વક્ત એક ઇન્દ્રિય હોય છે અને તે પણ સ્પર્શન ઇન્દ્રિય.

પ્રશ્નઃ જે ઇન્દ્રિય, ત્રીંદ્રિય આદિ જીવો કયા કયા છે તે વિગતથી સમજાવો.

ઉત્તરઃ કૃમિ આદિ જીવોને જે ઇન્દ્રિય હોય છેઃ એક સ્પર્શન અને બીજી રસન. કીડી, કંથવા, માંકડ આદિને ઉક્ત જે અને ઘ્રાણુ એ ત્રણ ઇન્દ્રિયો હોય છે. ભમરા, માખી, વીંછી, મચ્છર આદિને ઉક્ત ત્રણ તથા આંખ એ ચાર ઇન્દ્રિયો હોય છે. મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, દેવ તથા નારકને ઉપરની ચાર અને કાન મળી પાંચ ઇન્દ્રિયો હોય છે.

પ્રશ્નઃ આ સંખ્યા દ્રવ્યેન્દ્રિય, ભાવેન્દ્રિય કે ઉભયની સમજવી?

ઉત્તર : ઉપરની સંખ્યા ફક્ત દ્રવ્યધન્દ્રિયની સમજવી જોઈએ. ફેટલાકમાં દ્રવ્યધન્દ્રિય ઓછી હોવા છતાં ભાવધન્દ્રિયો તો પાંચે હોય છે.

પ્રશ્ન : તો પછી કૃમિ આદિ જંતુઓ ભાવધન્દ્રિયના બળથી જોઈ અથવા સાંભળી શકે?

ઉત્તર : નહિ; કેવળ ભાવધન્દ્રિય કામ કરવામાં સમર્થ નથી, એને કામ કરવામાં દ્રવ્યધન્દ્રિયની મદદની જરૂર છે. કૃમિ, કીડી આદિ જંતુઓને નેત્ર તથા કાન રૂપ દ્રવ્યધન્દ્રિય ન હોવાથી જોવા કે સાંભળવાના કામમાં અસમર્થ છે તો એ તેઓ પોતપોતાની જીવન-યાત્રાનો તો દ્રવ્યધન્દ્રિયની પટુતાના બળથી નિર્વાહ કરી શકે છે.

પ્રશ્ન : મન ક્યા જીવોને હોય છે?

ઉત્તર : પૃથ્વીકાયથી ચતુરિન્દ્રિય સુધીના આઠ નિકાયોને તો મન હોતું જ નથી. પંચેન્દ્રિયને મન હોય છે, પરંતુ બધાંને નહિ. પંચેન્દ્રિયના ચાર વર્ગો છે. દેવ, નારક, તિર્યચ અને મનુષ્ય. આમાંથી પહેલા બે વર્ગોમાં તો બધાંને મન હોય છે અને પાછળના બે વર્ગોમાં તો ફક્ત જેઓ ગર્ભોત્પન્ન હોય તેઓને જ હોય છે. સંમૂર્છિમને હોતું નથી. એકંદર જોતાં પંચેન્દ્રિયમાં દેવ, નારક અને ગર્ભજ મનુષ્ય તથા ગર્ભજ તિર્યચોને જ મન હોય છે.

પ્રશ્ન : અમુકને મન છે અને અમુકને નથી તે જાણવું શી રીતે?

ઉત્તર : ‘સંજ્ઞા’ હોય અથવા ના હોય તે ઉપરથી જાણી શકાય છે.

પ્રશ્ન : ‘સંજ્ઞા’ તો વૃત્તિને કહે છે અને વૃત્તિ તો ન્યૂનાધિકપણે બધામાં જ દેખાય છે, તો પછી કૃમિ, કીડી આદિ જંતુઓમાં મન છે એમ કેમ કહી શકાય?

ઉત્તર : અહીં ‘સંજ્ઞા’નો અર્થ સાધારણ વૃત્તિ નથી, પરંતુ વિશિષ્ટ વૃત્તિ એવો છે.

પ્રશ્ન : વિશિષ્ટ વૃત્તિ એટલે શું ?

ઉત્તર : વિશિષ્ટ વૃત્તિ એટલે ગુણદોષની વિચારણા; જેનાથી હિતની પ્રાપ્તિ અને અહિતનો પરિહાર થઈ શકે છે.

પ્રશ્ન : આ વિશિષ્ટ વૃત્તિને શાસ્ત્રમાં શું કહે છે ?

ઉત્તર : તેને સંપ્રધારણ સંજ્ઞા કહે છે, અને એ સંજ્ઞા એ જ મનનું કાર્ય છે.

પ્રશ્ન : શું કૃમિ, કીડી આદિ જીવો ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ અને અનિષ્ટનો ત્યાગ કરવા પ્રયત્ન નથી કરતાં ?

ઉત્તર : કરે છે.

પ્રશ્ન : તો પછી તેમનામાં સંપ્રધારણ સંજ્ઞા અને મન કેમ નથી માન્યું ?

ઉત્તર : કૃમિ આદિમાં પણ સૂક્ષ્મ મન હોય છે તેથી તેઓ ઇષ્ટ તરફ પ્રવૃત્તિ અને અનિષ્ટમાંથી નિવૃત્તિ કરે છે; પરંતુ આ તેમનું કાર્ય માત્ર દેહયાત્રાને જ ઉપયોગી છે તેથી અધિક નથી. અત્રે તો પુષ્ટ મનની વિવક્ષા છે જેનાથી પૂર્વજન્મનું સ્મરણ સુદ્ધ થઈ શકે, અને એટલી વિચારની યોગ્યતા હોય તો જ સંપ્રધારણ સંજ્ઞા કહેવાય. અને આ મનવાળા દેવ, નારક, ગર્ભજ, મનુષ્ય અને તિર્યંચ જ હોય છે તેથી તેમને સમનરૂપ કહેલા છે.

અંતરાલ સંબંધી વિશેષ માહિતી માટે યોગ વગેરે પાંચ

બાબતોનું વર્ણન

વિગ્રહગતૌ કર્મયોગઃ ૧૨૬।

અનુષ્ટ્રેણિ ગતિઃ ૧૨૭।

અવિગ્રહા જીવસ્ય ૧૨૮।

વિગ્રહવતી ચ સંસારિણઃ પ્રાક્ ચતુર્થ્યઃ ૧૨૯।

એકસમયોઽવિગ્રહઃ ૧૩૦।

एकं द्वौ वाऽनाहारकः ।३१।

(૨૬) (વિગ્રહગતી+કર્મયોગઃ)

(૨૭) (અનુશ્રેણિ+ગતિઃ)

(૨૮) (અવિગ્રહ+જીવસ્ય)

(૨૯) (વિગ્રહવતી+ચ+સંસારિણઃ+પ્રાક્+ચતુર્થ્યઃ)

(૩૦) (એક+સમયઃ+અવિગ્રહઃ)

(૩૧) (એકમ્+દ્વૌ+વા+અનાહારકઃ)

શબ્દાર્થ

વિગ્રહગતી—વિગ્રહ ગતિમાં

અનુ—પ્રમાણે

ગતિઃ—ગતિ

જીવસ્ય—જીવની

સંસારિણઃ—સંસારીઆત્માની

ચતુર્થ્યઃ—ચારથી

અવિગ્રહ—વિગ્રહ વિનાની

દ્વૌ—બે

અનાહારકઃ—અનાહારક (આહાર વિનાનો)

કર્મયોગઃ—કર્મયોગ

શ્રેણિ—સરળ રેખા

અવિગ્રહ—વિગ્રહરહિત

વિગ્રહવતી—વિગ્રહવાળી

પ્રાક્—પહેલાં

એકસમય—એક સમય

એક—એક

વા—અથવા

સૂત્રાર્થઃ (૨૬) વિગ્રહ ગતિમાં કર્મયોગ-કાર્મણ્ય યોગ જ હોય છે.

(૨૭) ગતિ, શ્રેણિ-સરળ રેખા પ્રમાણે થાય છે.

(૨૮) જીવની-મોક્ષમાં જતા આત્માની-ગતિ વિગ્રહ રહિત જ હોય છે.

(૨૯) સંસારી આત્માની ગતિ અવિગ્રહ અને સવિગ્રહ હોય છે. વિગ્રહ ચારથી પહેલાં સુધી અર્થાત્ ત્રણ સુધી હોઈ શકે છે.

(૩૦) એક વિગ્રહ એક જ સમયનો હોય છે.

(૩૧) એક અથવા બે સમય સુધી જીવ અનાહારક રહે છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : પૂર્વજન્મ માનનાર દર્શનો માટે અંતરાલ ગતિ સંબંધી કેટલા પ્રશ્નો વિચારવાના રહે છે અને તે કયા કયા ?

ઉત્તર : તે માટે પાંચ પ્રશ્નો વિચારવાના રહે છે :

(૧) જન્મોત્તર માટે અથવા મોક્ષ માટે જ્યારે જીવ ગતિ કરે છે ત્યારે અર્થાત્ અંતરાલ ગતિના સમયે સ્થૂલ શરીર ન હોવાથી જીવ કેવી રીતે પ્રયત્ન કરે છે ?

(૨) ગતિશીલ પદાર્થ ગતિ કરે છે તે કયા નિયમથી ?

(૩) ગતિ-ક્રિયાના કેટલા પ્રકાર છે અને તે કયા કયા ? જીવ કઈ કઈ ગતિ-ક્રિયાના અધિકારી છે ?

(૪) અંતરાલ ગતિનું જઘન્ય અથવા ઉત્કૃષ્ટ કાલમાન કેટલું છે ? તે કાલમાન કયા નિયમ ઉપર અવલંબિત છે ?

(૫) અંતરાલ ગતિના સમયે જીવ આહાર ગ્રહણ કરે છે કે નહિ ? અને જો નથી કરતો તો જઘન્ય અથવા ઉત્કૃષ્ટ કેટલા સમય સુધી અને આનાહારક સ્થિતિનું કાલમાન કયા નિયમ ઉપર અવલંબિત છે ?

ચોગ

પ્રશ્ન : જૈન દષ્ટિએ ક્રમશઃ આ બાબત કેવી રીતે છે તે સમજાવો.

ઉત્તર : અંતરાલ ગતિ બે પ્રકારની છે : ઋજુ અને વક્ર. ઋજુ ગતિથી સ્થાનાંતરે જતા જીવને નવો પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી, કેમકે જ્યારે તે પૂર્વ શરીર છોડે છે ત્યારે તેને તે પૂર્વ શરીરજન્ય વેગ મળે છે. તેનાથી તે બીજા પ્રયત્ન સિવાય જ ધનુષ્યથી છૂટેલા બાણની માફક સિધા જ નવા સ્થાન પર પહોંચી જાય છે. બીજી ગતિ વક્ર-વાંકી હોય છે. આ ગતિથી જનાર જીવને નવો પ્રયત્ન કરવો પડે છે, કેમકે પૂર્વ શરીરજન્ય પ્રયત્ન જીવને બંધાથી વળતું પડે છે ત્યાં સુધી જ કામ કરે છે. વળવાનું સ્થાન આવતાં જ પૂર્વ દેહજનિત પ્રયત્ન મંદ પડે છે; માટે ત્યાંથી સૂક્ષ્મ શરીર કે જે

જીવની સાથે એ સમયે પણ હોય છે તેનાથી પ્રયત્ન થાય છે. એ સૂક્ષ્મ શરીરજન્ય પ્રયત્ન જ કાર્મણ્યોગ કહેવાય છે. એ આશયથી સૂત્રમાં કહ્યું છે કે વિગ્રહ ગતિમાં કાર્મણ્યોગ જ છે.

ગતિનો નિયમ : ગતિશીલ પદાર્થ એ જ પ્રકારના છે : જીવ અને પુદ્ગલ. એ બંનેમાં ગતિ-ક્રિયાની શક્તિ છે, તેથી તેઓ નિમિત્ત મળતાં ગતિ-ક્રિયામાં પરિણત થઈ ગતિ કરવા લાગે છે. ગતિના મંઝંધમાં લખવાનું કે ગતિશીલ પદાર્થોની પ્રતિધાતક-અટકાયત કરનાર નિમિત્ત ન હોય ત્યારે પૂર્વ સ્થાનથી પ્રયાણ સરળ રેખાથી થાય છે અને પ્રતિધાતક-અટકાયત કરનાર નિમિત્ત હોય ત્યારે વક્ર રેખાથી થાય છે.

ગતિના પ્રકાર : ગતિ ઋણુ અને વક્ર (વાંકી) એ પ્રકારની છે. ઋણુ ગતિ એ છે કે જેમાં પૂર્વ સ્થાનથી નવા સ્થાન તરફ જતાં સરળ રેખાનો ભંગ ન થાય અર્થાત્ એક પણ વાંક લેવો પડે નહિ. વક્ર ગતિ એ છે કે જેમાં પૂર્વ સ્થાનથી નવા સ્થાન સુધી જતાં સરળ રેખાનો ભંગ થાય. અર્થાત્ ઓછામાં ઓછો એક વાંક તો અવશ્ય લેવો પડે. જીવો સંસારી અને મોક્ષના-એ પ્રકારના છે. જેઓ મોક્ષે જનારા છે, તેઓ નિયત સ્થાન પર ઋણુ ગતિથી જાય છે, પરંતુ સંસારી જીવના ઉત્પત્તિ સ્થાન માટે કોઈ નિયમ નથી. તેને ક્યારે સરળ રેખામાં પણ જવાનું હોય છે તેમ ક્યારે વક્ર રેખામાં પણ જવાનું હોય છે, તેનો આધાર તેના પૂર્વ કર્મ ઉપર છે. ઋણુ ગતિનું બીજું નામ ઈષ્ટ ગતિ છે, કેમકે તે ધનુષ્યના વેગથી પ્રેરાયલા બાણની ગતિની માફક પૂર્વ શરીરજનિત વેગથી માત્ર સીધી હોય છે.

વક્ર ગતિનાં પાણિમુક્તા, લાંગલિકા, અને ગોમૂત્રિકા એવાં ત્રણ નામ છે. જેમાંથી એક વાર સરળ રેખાનો ભંગ થાય તે પાણિમુક્તા, જેમાં એ વાર થાય તે લાંગલિકા અને જેમાં ત્રણ વાર થાય તે ગોમૂત્રિકા કહેવાય છે. જીવને અધિકમાં અધિક ત્રણ વાંક જ લેવાના

હોય છે. બાકી વક્ર ગતિમાં વાંકની મંજ્યાનો કોઈ પણ નિયમ નથી.

ગતિનું કાલમાન : અંતરાલ ગતિનું કાલમાન જઘન્યથી એક સમયનું અને ઉત્કૃષ્ટ ચાર સમયનું હોય છે. જ્યારે ઋણુ ગતિ હોય ત્યારે એક જ સમય, જ્યારે વક્ર ગતિ હોય ત્યારે બે, ત્રણ અથવા ચાર સમય સમજવા. જે વક્ર ગતિમાં એક વાંક હોય એનું કાલમાન બે સમયનું, જેમાં બે હોય તેનું કાલમાન ત્રણ સમયનું અને જેમાં ત્રણ હોય તેનું કાલમાન ચાર સમયનું સમજવું. અહીં એ સમજવાનું છે કે ઋણુ ગતિથી જન્માન્તર કરતા જીવને પૂર્વ શરીર ત્યાગતી વેળાએ જ નવીન આયુષ્ય અને ગતિ-કર્મનો ઉદય થઈ જાય છે. અને વક્ર ગતિવાળા જીવને પૂર્વ આયુષ્ય પૂર્ણ થાય કે તરત જ નવીન આયુ, ગતિ અને આતુપૂર્વી નામ કર્મનો યથા સંભવ ઉદય થઈ જાય છે, કારણ કે પ્રથમ વક્ર સ્થાન સુધી જ પૂર્વભવિય આયુ (આયુષ્ય) વગેરે ઉદય રહે છે.

અનાહારનું કાલમાન : મુચ્યમાન એટલે મોક્ષે જનાર જીવને માટે અંતરાલ ગતિમાં આહારનો પ્રશ્ન જ નથી; કેમકે તે સૂક્ષ્મ સ્થૂલ બધાં શરીરોથી રહિત છે. પરંતુ એ પ્રશ્ન સંસારી જીવ માટે છે. આ બાબતનો સારાંશ એ છે કે ઋણુ ગતિમાં અને એક વિગ્રહ ગતિમાં આહારક દશા જ રહે છે અને દ્વિવિગ્રહમાં તથા ત્રિવિગ્રહ ગતિમાં પ્રથમ અને ચરમ બે સમયોને છોડીને અનુક્રમે મધ્યવર્તી એક તથા બે સમય પર્યંત અનાહારક દશા રહે છે. કોઈ કોઈ સ્થળે ત્રણ સમય પણ અનાહારક દશા માનવામાં આવે છે. તે પાંચ સમયની, ચાર વિગ્રહવાળી ગતિના સંભવની અપેક્ષાએ સમજવું.

પ્રશ્ન : અંતરાલ ગતિમાં શરીરપોષક આહારરૂપે સ્થૂલ પુદ્ગલોના ગ્રહણનો અભાવ તો સમજાયો, પરંતુ એ સમયે કર્મ-પુદ્ગલનું ગ્રહણ કરાય છે કે નહિ ?

ઉત્તર : કરાય છે.

પ્રશ્ન : તે કેવી રીતે કરાય છે ?

ઉત્તર : અંતરાલ ગતિમાં પણ સંસારી જીવોને કાર્મણ શરીર અવશ્ય હોય છે. એથી એ શરીરજન્ય-આત્મપ્રદેશનું કંપન, જેને કાર્મણ યોગ કહે છે તે પણ અવશ્ય હોય છે જ. જ્યારે યોગ હોય છે ત્યારે કર્મ-પુદ્ગલનું ગ્રહણ પણ અનિવાર્ય હોય છે; કેમકે યોગ જ કર્મ-વર્ગણના આકર્ષણનું કારણ છે. જેમ પાણીની વૃષ્ટિના સમયે ફેંદેલું સંતપ્ત બાણ જલકણોનું ગ્રહણ કરે છે અને તેમને શોષનું આદ્યું બન્ય છે, તેવી જ રીતે અંતરાલ ગતિના સમયે કાર્મણ યોગથી ચંચળ જીવ પણ કર્મવર્ગણાઓનું ગ્રહણ કરે છે અને એમને પોતાની સાથે મેળવી લઈને સ્થાનાંતર કરે છે.

જન્મ અને યોગિના ભેદ તથા એમના સ્વામી

સંમૂર્છનગર્ભોપપાતા જન્મ ૧૩૨।

સચિત્તશીતસંવૃતાઃ સેતરા મિશ્રાશ્ચૈકશસ્તદ્યોનયઃ ૧૩૩।

જરાયવણ્ડપોતજાનાં ગર્ભઃ ૧૩૪।

નારકદેવાનામુપપાતઃ ૧૩૫।

જોષાણાં સંમૂર્છનમ્ ૧૩૬।

(૩૨) (સંમૂર્છન+ગર્ભ+ઉપપાતા+જન્મ)

(૩૩) (સચિત્ત+શીત+સંવૃતાઃ+સેતરાઃ+મિશ્રાઃ+ચ+એકશઃ+તત્+યોનયઃ)

(૩૪) (જરાયુ+અણ્ડ+પોતજાનામ્+ગર્ભઃ)

(૩૫) (નારક+દેવાનામ્+ઉપપાતઃ)

(૩૬) (જોષાણામ્+સંમૂર્છનમ્)

શબ્દાર્થ

સંમૂર્છન—સંમૂર્છિત

ઉપપાતાઃ—ઉપપાત

સચિત્ત—સચિત્ત (જીવવાળી)

ગર્ભ—ગર્ભપણે ઉત્પન્ન થયેલ

જન્મ—જન્મ

શીત—શીત

સંવૃતા—ઢંકાયલી

મિશ્રા—મિશ્ર

તત્—તે

જરાયુ—જરાયુ

પોતજાનામ્—પોતજ પ્રાણીઓ

દેવાનામ્—દેવાની

શેષાણામ્—બાકીનાની

સેતરા—પ્રતિપક્ષી

એકશઃ—એક રીતે

યોનયઃ—યોનિઓ

અણ્—ધડાં

નારક—નારકી

ઉપપાતઃ—ઉપપાત

સંમૂર્છનમ્—સંમૂર્છિમ

સૂત્રાર્થ : (૩૨) સંમૂર્છિમ, ગર્ભ અને ઉપપાત ભેદથી ત્રણ પ્રકારના જન્મ છે.

(૩૩) સચિત્ત, શીત, અને સંવૃત એ ત્રણ તથા એ ત્રણના પ્રતિપક્ષભૂત, અચિત્ત, ઉષ્ણ અને વિવૃત તથા મિશ્ર અર્થાત્ સચિત્તાચિત્ત, શીતોષ્ણ અને સંવૃત-વિવૃત એમ કુલ નવ એની જન્મની યોનિઓ છે.

(૩૪) જરાયુજ, અંડજ અને પોતજ પ્રાણીઓને ગર્ભજન્મ હોય છે.

(૩૫) નારકા અને દેવાને ઉપપાત જન્મ હોય છે.

(૩૬) બાકીનાં બધાં પ્રાણીઓને સંમૂર્છિમ જન્મ હોય છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : જન્મ-ભેદ વિષે વિવરણ કરો.

ઉત્તર : પૂર્વ ભવ સમાપ્ત થતાં જ સંસારી જીવ નવો ભવ ધારણ કરે છે. એથી એને જન્મ ક્ષેવો પડે છે. પરંતુ બધાંનો જન્મ એકસરખો હોતો નથી.

પ્રશ્ન : જન્મ એટલે શું ?

ઉત્તર : પૂર્વ ભવનું સ્થૂલ શરીર છોડ્યા પછી અંતરાણ ગતિથી દ્રક્ત કાર્મણ શરીરની સાથે આવીને નવીન ભવને યોગ્ય સ્થૂલ શરીરને માટે યોગ્ય પુદ્ગલોનું પહેલવહેલાં ગ્રહણ કરવું એ જન્મ છે.

પ્રશ્ન : જન્મના કેટલા ભેદ છે અને તે કયા કયા ?

ઉત્તર : જન્મના ત્રણ ભેદ છે : (૧) સંમૂર્છિમ, (૨) ગર્ભ અને (૩) ઉપપાત.

પ્રશ્ન : સંમૂર્છિમ જન્મ એટલે શું ?

ઉત્તર : સ્ત્રી-પુરુષના સંગ્રંથ સિવાય જ ઉત્પત્તિ-સ્થાનમાં સ્થિત ઔદારિક પુદ્ગલોને પહેલવહેલાં શરીરરૂપમાં પરિણત કરવાં એ સંમૂર્છિમ જન્મ છે.

પ્રશ્ન : ગર્ભજન્મ એટલે શું ?

ઉત્તર : ઉત્પત્તિ-સ્થાનમાં રહેલાં શુક્ર અને શોણિતનાં પુદ્ગલોને પહેલવહેલાં શરીરને માટે ગ્રહણ કરવાં એ ગર્ભજન્મ છે.

પ્રશ્ન : ઉપપાત જન્મ એટલે શું ?

ઉત્તર : સ્ત્રી-પુરુષના સંગ્રંથ સિવાય ઉત્પત્તિ-સ્થાનમાં રહેલાં વૈક્રિય પુદ્ગલોને પહેલવહેલાં શરીરરૂપમાં પરિણત કરવાં એ ઉપપાત જન્મ છે.

પ્રશ્ન : યોનિ એટલે શું ?

ઉત્તર : જન્મને માટે કોઈ સ્થાન તો જોઈએ જ. જે સ્થાનમાં પહેલવહેલાં સ્થૂલ શરીરને માટે ગ્રહણ કરેલાં પુદ્ગલ કાર્મણુ શરીરની સાથે તપેલા લોહામાં પાણીની જેમ સમાઈ જાય છે તે યોનિ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : યોનિના કેટલા પ્રકાર છે અને તે કયા કયા ?

ઉત્તર : યોનિના નવ પ્રકાર છે : સચિત્ત, શીત્ત, સંવૃત, અચિત્ત, ઉષ્ણ, વિવૃત, સચિત્તાચિત્ત, શીતોષ્ણ અને સંવૃત-વિવૃત.

પ્રશ્ન : નવ યોનિને વિગતવાર સમજાવો ?

ઉત્તર : સચિત્ત-જે યોનિ જીવ-પ્રદેશોથી અધિષ્ઠિત-વ્યાપ્ત હોય તે સચિત્ત છે.

અચિત્ત : જે જીવ-પ્રદેશોથી અધિષ્ઠિત ના હોય તે અચિત્ત છે.

મિશ્ર : જે કેટલાક ભાગમાં અધિષ્ઠિત હોય અને કેટલાક ભાગમાં અધિષ્ઠિત ના હોય તે મિશ્ર છે.

શીત : જે ઉત્પત્તિ-સ્થાનમાં શીત સ્પર્શ હોય તે શીત છે.

ઉષ્ણુ : જે ઉત્પત્તિ-સ્થાનમાં ઉષ્ણુ સ્પર્શ હોય તે ઉષ્ણુ છે.

મિશ્ર : જેને કેટલાક ભાગમાં શીત તથા કેટલાક ભાગમાં ઉષ્ણુ સ્પર્શ હોય તે મિશ્ર છે.

સંવૃત : જે ઉત્પત્તિ-સ્થાન ઢંકાયલું હોય અથવા દગ્ધાયલું હોય તે સંવૃત છે.

વિવૃત : જે ઢંકાયલું-દગ્ધાયલું ના હોય તે વિવૃત છે.

મિશ્ર : જેનો થોડો ભાગ ઢંકાયલો હોય અને થોડો ભાગ ખુલ્લો હોય તે મિશ્ર છે.

પ્રશ્ન : કઈ કઈ યોનિમાં કયા કયા જીવ ઉત્પન્ન થાય છે તે કહો ?

ઉત્તર : જીવ

યોનિ

નારક, દેવ

અચિત્ત

ગર્ભજ, મનુષ્ય અને તિર્યચ

મિશ્ર અને સચિત્તાચિત્ત

બાકીનાં બધાં અર્થાત્ પાંચ સ્થાવર,

ત્રણ વિકલ્પેન્દ્રિય અને અગર્ભજ,

પંચેન્દ્રિય, તિર્યચ અને મનુષ્ય.

ત્રિવિધ, સચિત્ત, અચિત્ત અને મિશ્ર

ગર્ભજ, મનુષ્ય અને

તિર્યચ તથા દેવ

} મિશ્ર અને શિતોષ્ણુ.

તેજઃકાયિક, અગ્નિકાય —

ઉષ્ણુ

બાકીના સર્વ અર્થાત્ ચાર સ્થાવર

ત્રણ વિકલ્પેન્દ્રિય, અગર્ભજ, પંચેન્દ્રિય, મનુષ્ય અને તિર્યચ તથા નારક

} ત્રિવિધ, શીત, ઉષ્ણુ ને શીતોષ્ણુ

નારક, દેવ અને એકેન્દ્રિય —

સંવૃત

ગર્ભજ, મનુષ્ય અને તિર્યચ —

મિશ્ર, સંવૃત, વિવૃત

બાકીના સર્વ અર્થોત્ ત્રણ વિકલેન્દ્રિય, } વિવૃત
અગર્ભજ, પંચેન્દ્રિય, મનુષ્ય અને તિર્યચ }

પ્રશ્ન : યોનિ અને જન્મમાં શો ભેદ છે ?

ઉત્તર : યોનિ આધાર છે, અને જન્મ આધેય છે અર્થાત્ સ્થૂલ શરીરને માટે યોગ્ય પુદ્ગલોનું પ્રાથમિક ગ્રહણ તે જન્મ; અને તે જન્મ જે જગ્યા ઉપર થાય છે તે યોનિ.

પ્રશ્ન : યોનિઓ તો ચોરાશી લાખ કહી છે તો પછી નવ કેમ ?

ઉત્તર : ચોરાશી લાખનું કથન છે તે વિસ્તારની દૃષ્ટિએ. પૃથ્વીકાય આદિમાં જે જે નિકાયને વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શનાં તરતમ ભાવવાળાં જેટલાં જેટલાં ઉત્પત્તિસ્થાનો હોય તેટલી તેટલી યોનિઓ ચોરાશી લાખમાં તે તે નિકાયની ગણાય છે. અહીં તો ચોરાશી લાખના સચિત્તાદિ રૂપે સંક્ષેપમાં વિભાગ કરી નવ ભેદ બતાવ્યા છે.

જન્મના સ્વામીઓ

પ્રશ્ન : કેટલા પ્રકારના જન્મ કલા છે અને તે કયા કયા ?

ઉત્તર : પાંચ પ્રકારના જન્મ કલા છે. તે જરાયુજ, અંડજ, પોતજ, ઉપપાત અને સંમૂર્છિમ.

પ્રશ્ન : ગર્ભજન્મ કોને હોય છે ?

ઉત્તર : જરાયુજ, અંડજ અને પોતજ પ્રાણીઓને ગર્ભજન્મ હોય છે.

પ્રશ્ન : ઉપપાત જન્મ કોને હોય છે ?

ઉત્તર : દેવ તથા નારકીઓને ઉપપાત જન્મ હોય છે.

પ્રશ્ન : સંમૂર્છિમ જન્મ કોને હોય છે ?

ઉત્તર : બાકીના બધા અર્થોત્ પાંચ સ્થાવર, ત્રણ વિકલેન્દ્રિય, અને અગર્ભજ, પંચેન્દ્રિય, તિર્યચ તથા મનુષ્યને સંમૂર્છિમ જન્મ હોય છે.

પ્રશ્ન : જરાયુજથી કોણ પેદા થાય છે ?

ઉત્તર : મનુષ્ય, ગાય, ભેંસ, બકરી આદિ જાતિના જીવ જરાયુજથી પેદા થાય છે. જરાયુ એટલે એક પ્રકારની જાળ જેવું આવરણ હોય છે જે માંસ અને લોહીથી ભરેલું હોય છે અને જેમાં પેદા થનારું બચ્ચું લપેટાઈ રહેલું હોય છે.

પ્રશ્ન : અંડજ એટલે શું અને તેમાંથી કયા જીવ પેદા થાય છે ?

ઉત્તર : અંડજ એટલે ઇંડાં. જે ઇંડાંમાંથી પેદા થાય તે અંડજ છે. જેમકે સાપ, મોર, કીડીઓ, કબૂતર આદિ જાતિના જીવો.

પ્રશ્ન : પોતજ જન્મનાં કયાં કયાં પ્રાણીઓ હોય છે ?

ઉત્તર : જે કોઈ પણ પ્રકારના આવરણથી વિંટાયા વિના જ પેદા થાય છે તે પોતજ છે, જેમકે હાથી, સસલું, નોળિયો, ઉંદર આદિ જાતિના જીવો તે ખુલ્લા અંગે પેદા થાય છે.

પ્રશ્ન : ઉપપાતથી કોણ પેદા થાય છે ? અને ઉપપાત એટલે શું ?

ઉત્તર : દેવો અને નારકોમાં જન્મને માટે ખાસ નિયત સ્થાન હોય છે તે ઉપપાત કહેવાય છે. દેવશય્યાનો ઉપરનો ભાગ જે દિવ્ય વસ્ત્રથી ઢંકાયેલો રહે છે તે દેવાનું ઉપપાત ક્ષેત્ર છે; કેમકે તેઓ તે શરીરને માટે એ ઉપપાત ક્ષેત્રમાં રહેલાં વૈક્રિય પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરે છે.

શરીરોનું વર્ણન :

औदारिकवैक्रियाऽहारकतैजसकर्मणानि शरीराणि । ૩૭।

परं परं सूक्ष्मम् । ૩૮।

प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं प्राक् तैजसात् । ૩૯।

अनन्तगुणे परे । ૪૦।

अप्रतिघाते । ૪૧।

अनादिसम्बन्धे च । ૪૨।

सर्वस्य । ૪૩।

तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्याचतुर्भ्यः ॥४४॥

निरुपभोगमन्त्यम् ॥४५॥

गर्भसंमूर्च्छनजमाद्यम् ॥४६॥

वैक्रियमौपपातिकम् ॥४७॥

लब्धिप्रत्ययं च ॥४८॥

शुभंविशुद्धमव्याधाति चाहारकं चतुर्दशपूर्वधरस्य च ॥४९॥

(३७) (औदारिक+वैक्रिय+आहारक+तैजस+कर्मणानि+शरीराणि)

(३८) (परं+परं+सूक्ष्मम्)

(३९) (प्रदेशतः+असंख्येयगुणम्+प्राक्+तैजसात्)

(४०) (अनन्तगुणे+परे)

(४१) (अप्रतिघाते)

(४२) (अनादि+सम्बन्धे+च)

(४३) (संवस्य)

(४४) (तत्+आदीनि+भाज्यानि+युगपत्+एकस्य+आचतुर्भ्यः)

(४५) (निरुपभोगम्+अन्त्यम्)

(४६) (गर्भ+संमूर्च्छनजम्+आद्यम्)

(४७) (वैक्रियम्+औपपातिकम्)

(४८) (लब्धि+प्रत्ययं+च)

(४९) (शुभम्+विशुद्धम्+अव्याधाति+च+आहारकम्+चतुर्दश+पूर्वधरस्य+एव)

शब्दार्थ

औदारिक—औदारिक शरीर

वैक्रिय—वैक्रिय शरीर

आहारक—आहारक शरीर

तैजस—तैजस शरीर

कर्मणानि—कर्मणु शरीर

शरीराणि—शरीरे

परंपरं—पञ्चीपञ्ची

सूक्ष्मम्—सूक्ष्म

પ્રદેશતઃ—પ્રદેશો વડે

પ્રાક્—પૂર્વવર્તી

અનન્તગુણે—અનંતગણાં

અપ્રતિધાતે—પ્રતિધાત રહિત

સર્વસ્ય—અધાએ

આદીનિ—પ્રથમનાં

યુગપત્—એકીસાથે

આચતુર્મ્યઃ—ચાર સુધી

અન્યમ્—હેલું

સંમૂર્છિમ—સંમૂર્છિમ જીવ

વૈક્રિયમ્—વૈક્રિય શરીર

લઙ્ઘિ—લઙ્ઘિ

શુભમ્—શુભ

અઘ્યાષાતિ—આધા રહિત

ચતુર્દશ—ચૌદ

એવ—એ પ્રમાણે

અસંખ્યેયગુણ—અસંખ્યાતગણું

તૈજસાત્—તૈજસનાં

પરે—પછીનાં જ

અનાદિ સંબન્ધે—અનાદિ સંબંધવાળાં

તત્—તે

માજ્યાનિ—વિકલ્પે

એકસ્ય—એક (જીવને)

નિરુપમોગમ્—સુખદુઃખનાં

અનુભવ રહિત

ગર્મ—ગભજીવે

આદ્યમ્—પહેલું

ઔપપાતિક—ઉપપાત સંબંધી

પ્રત્યયમ્—સંબંધી

વિશુદ્ધમ્—વિશુદ્ધ

આહારકમ્—આહારક શરીર

પૂર્વધરસ્ય—પૂર્વધરોનું

સૂત્રાર્થઃ (૩૭) ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ અને કાર્મણ એ પાંચ પ્રકારનાં શરીરો છે.

(૩૮) ઉપરના પાંચ પ્રકારોમાં જે શરીર પછીનાં આવે છે તે, પૂર્વ કરતાં સૂક્ષ્મ છે.

(૩૯) તૈજસનાં પૂર્વવર્તી ત્રણ શરીરો પૂર્વપૂર્વનાં કરતાં ઉત્તરોત્તર શરીરના પ્રદેશો—સ્કંધો વડે અસંખ્યાતગણું હોય છે.

(૪૦) અને પછીનાં એ અર્થાત તૈજસ અને કાર્મણ શરીર પ્રદેશો વડે અનંતગણું હોય છે.

(૪૧) તૈજસ અને કાર્મણ બન્ને શરીરો પ્રતિધાત રહિત છે.

(૪૨) આત્માની સાથે એ અનાદિ સંબંધવાળાં છે.

(૪૩) અને બધા ય સંસારી જીવોને એ હોય છે.

(૪૪) એકીસાથે એક જીવને તૈજસ અને કાર્મણથી લઇને ચાર સુધી શરીર વિકલ્પથી હોય છે.

(૪૫) અંતિમ-કાર્મણ શરીર જ ઉપભોગ-સુખદુઃખાદિના અનુભવ રહિત છે.

(૪૬) પહેલું અર્થાત્ ઔદારિક શરીર સંમૂર્છિમ જન્મથી અને ગર્ભજન્મથી જ પેદા થાય છે.

(૪૭) વૈક્રિય શરીર ઉપપાત જન્મથી પેદા થાય છે તથા તે લગ્નિધથી પણ પેદા થાય છે.

(૪૮) આહારક શરીર શુભ-પ્રશસ્ત પુદ્ગલદ્રવ્યજન્ય વિશુદ્ધ-નિષ્પાપકારી અને વ્યાધાત-આધા રહિત હોય છે, તથા તે ઔદ પૂર્વધારી મુનિને જ પ્રાપ્ત થાય છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી.

શરીરના પ્રકાર અને તેમની વ્યાખ્યા

પ્રશ્ન : દેહધારી જીવો અનંત છે. એમનાં શરીર પણ ભિન્ન-ભિન્ન હોવાથી વ્યક્તિશઃ અનંત છે તો પછી પાંચ શરીર બતાવવાનું શું પ્રયોજન?

ઉત્તર : કાર્યકારણ આદિના સાદૃશ્યની દૃષ્ટિએ સંક્ષેપમાં તેના વિભાગ કર્યા છે તેથી પાંચ શરીરો બતાવ્યાં છે.

પ્રશ્ન : તેનાં નામ કહે.

ઉત્તર : ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ અને કાર્મણ.

પ્રશ્ન : શરીર શું છે?

ઉત્તર : તે જીવને ક્રિયા કરવાનું સાધન છે.

પ્રશ્ન : ઔદારિક શરીર કોને કહે?

ઉત્તર : જે શરીર આળી શકાય, અને જેનું છેદનભેદન થઈ શકે તેને ઔદારિક શરીર કહે છે.

પ્રશ્ન : વૈક્રિય શરીર કોને કહે છે ?

ઉત્તર : જે શરીર ક્યારેક નાનું, ક્યારેક મોટું, ક્યારેક પાતળું, ક્યારેક જાડું, ક્યારેક એક, ક્યારે અનેક ધત્યાદિ વિવિધ રૂપોને-વિક્રિયાને ધારણ કરી શકે તેને વૈક્રિય શરીર કહે છે.

પ્રશ્ન : આહારક શરીર એટલે શું ?

ઉત્તર : જે શરીર ફક્ત ચતુર્દશ પૂર્વધારી મુનિથી જ રચી શકાય છે તે આહારક શરીર છે.

પ્રશ્ન : તૈજસ શરીર કોને કહે ?

ઉત્તર : જે શરીર તેજોમય હોવાથી ખાધેલા આહાર આદિને પચાવવામાં અને દીપ્તિમાં કારણભૂત થાય છે તે તૈજસ શરીર છે.

પ્રશ્ન : કાર્મણ શરીર કોને કહે છે ?

ઉત્તર : કર્મસમૂહ એ જ કાર્મણ શરીર છે.

સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મભાવ

પ્રશ્ન : તે શરીરો કેવાં છે ?

ઉત્તર : પાંચ શરીરોમાં સૌથી અધિક સ્થૂલ (જાડું) ઔદારિક શરીર છે, વૈક્રિય એનાથી સૂક્ષ્મ છે. આહારક વૈક્રિયથી પણ સૂક્ષ્મ છે. એ રીતે આહારકથી તૈજસ અને તૈજસથી કાર્મણ અનુક્રમે સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર છે.

પ્રશ્ન : સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મનો અર્થ શો ?

ઉત્તર : તેની રચનાની શિથિલતા અને સઘનતા (ગાઢપણું) એ છે, પરિમાણ નહિ.

પ્રશ્ન : તેમની સૂક્ષ્મતાનો શો ક્રમ છે ?

ઉત્તર : ઔદારિકથી વૈક્રિય સૂક્ષ્મ છે, પરંતુ તે આહારકથી

સ્થૂલ છે. એ રીતે આહારક આદિ શરીર પણ પૂર્વપૂર્વની અપેક્ષાએ સૂક્ષ્મ અને ઉત્તર-ઉત્તરની અપેક્ષાએ સ્થૂલ છે.

સારાંશમાં એ છે કે જે જે શરીરની રચના બીજા શરીરની રચનાથી શિથિલ હોય છે તે તેનાથી સ્થૂલ અને બીજું તેનાથી સૂક્ષ્મ.

પ્રશ્ન : રચનાની શિથિલતાનો અને સઘનતાનો આધાર શેના ઉપર છે તે દાખલા સાથે સમજાવો.

ઉત્તર : તેનો આધાર પૌદ્ગલિક પરિણતિ ઉપર છે. પુદ્ગલોમાં અનેક પ્રકારનાં પરિણામો પામવાની શક્તિ છે એથી એ પરિમાણમાં થોડા હોવા છતાં પણ બ્યારે શિથિલરૂપમાં પરિણત થાય છે ત્યારે સ્થૂલ કહેવાય છે અને પરિમાણમાં બહુ હોવા છતાં પણ જેમજેમ ગાઢ થતાં જાય છે તેમતેમ તે સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર કહેવાય છે. જેમકે ભીંડો અને હાથીનો દાંત એ બંને બરાબર પરિમાણ(માપ)વાળા લઈને તપાસો. ભીંડાની રચના શિથિલ છે અને હાથીના દાંતની રચના એનાથી ગાઢ છે. એથી પરિમાણ બરાબર હોવા છતાં પણ ભીંડાની અપેક્ષાએ દાંતનું પૌદ્ગલિક દ્રવ્ય અધિક છે.

સ્ફુટ સમજ : એક શેર ૩, એક શેર લાકડાનો ટુકડો અને એક શેર લોખંડનો ટુકડો લઈ તપાસો. ૩ માપમાં અધિક છે, પુદ્ગલો લાકડા કરતાં કમી છે. અને લાકડા કરતાં માપમાં ૩ વધુ છતાં શિથિલ છે. લાકડું લોખંડથી માપમાં વધુ છે અને પુદ્ગલો તેમાં ઓછાં છે (લોખંડ કરતાં). પરંતુ લાકડા કરતાં લોખંડ ગાઢ છે. અર્થાત્ ૩માં પુદ્ગલો ઓછાં છે અને માપ અધિક છે છતાં શિથિલ છે. લાકડાનું માપ ૩ કરતાં ઓછું છે અને પુદ્ગલો તેના કરતાં વધુ છે અને તે ૩થી વધુ ગાઢ છે. લોખંડનું માપ લાકડા કરતાં ઓછું છે. પુદ્ગલો, લાકડા કરતાં વધુ છે અને તેથી તે બંને કરતાં વધુ ગાઢ છે.

-પ્રયોજક

આરંભક-ઉપાદાન-દ્રવ્યનું પરિમાણ

પ્રશ્ન : શરીર એનાથી બને છે ?

ઉત્તર : પરમાણુપુંજ એ રક્ધ કહેવાય છે, એનાથી જ શરીર બને છે.

પ્રશ્ન : શરીરના આરંભક દ્રવ્યના સંગ્રહમાં હકીકત કહો.

ઉત્તર : ઔદારિક શરીરના આરંભક રક્ધથી વૈક્રિય શરીરના આરંભક રક્ધો અસંખ્યાતગુણ છે, અર્થાત્ ઔદારિક શરીરના આરંભક રક્ધો અનંત પરમાણુઓના બનેલા હોય છે. અને વૈક્રિય શરીરના આરંભક રક્ધો પણ અનંત પરમાણુઓના બનેલા હોય છે; છતાં પણ વૈક્રિય શરીરના રક્ધગત પરમાણુઓની અનંત સંખ્યા ઔદારિક શરીરના રક્ધગત પરમાણુઓની અનંત સંખ્યાથી અસંખ્યાતગુણી અધિક હોય છે.

એ જ અસંખ્યાતગુણી અધિકતા વૈક્રિય અને આહારક શરીરના રક્ધગત પરમાણુઓની અનંત સંખ્યામાં સમજવી બેધમે. આહારકના રક્ધગત પરમાણુઓની અનંત સંખ્યાથી તૈજસના રક્ધગત પરમાણુઓની અનંત સંખ્યા અનંતગુણી હોય છે. આ રીતે તૈજસથી કાર્મણના રક્ધગત પરમાણુ પણ અનંતગુણ અધિક હોય છે. આ રીતે બેતાં સ્પષ્ટ માલૂમ પડે છે કે પૂર્વપૂર્વ શરીર કરતાં ઉત્તરઉત્તર શરીર નિચિડ (સૂક્ષ્મ), નિચિડતર અને નિચિડતમ બનતું જાય છે જે સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : ઔદારિકના રક્ધ અનંત પરમાણુવાળા અને વૈક્રિય આદિના પણ રક્ધ અનંત પરમાણુવાળા છે તો પછી એ રક્ધોમાં ઓછાવત્તાપણું શી રીતે સમજવું ?

ઉત્તર : અનંત સંખ્યા અનંત પ્રકારની છે, એથી અનંતરૂપે સમાનતા હોવા છતાં પણ ઔદારિક આદિના રક્ધથી વૈક્રિય આદિના રક્ધોનું અસંખ્યાતગુણ અથવા અનંતગુણ અધિક હોવું અસંભવિત નથી.

પ્રશ્ન : શરીરનું આરંભિક દ્રવ્ય કેને કહેવું ?

ઉત્તર : પરમાણુઓથી બનેલા જે સંઘોથી શરીરનું નિર્માણ થાય છે તે જ સંઘો શરીરનું આરંભિક દ્રવ્ય છે.

પ્રશ્ન : શરીર બનવા માટે સંઘ કેટલા પરમાણુઓનો બનેલો હોવો જોઈએ ?

ઉત્તર : તે અનંત પરમાણુઓનો બનેલો હોવો જોઈએ.

છેલ્લાં બે શરીરોના સ્વભાવ, કાળમર્યાદા અને સ્વામી :

પ્રશ્ન : છેલ્લાં બે શરીરો ક્યાં છે અને તેનું વિવરણ કરો ?

ઉત્તર : છેલ્લાં બે શરીર તે તૈજસ અને કાર્મણ છે. આ બંને શરીરો આખા લોકમાં ક્યાંય પણ પ્રતિધાત પામતાં નથી; અર્થાત્ વજ જેવી કઠિન વસ્તુ પણ એમને પ્રવેશ કરતાં રોકી શકતી નથી. કેમકે તે અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. જે કે એક મૂર્ત વસ્તુનો બીજી મૂર્ત વસ્તુથી પ્રતિધાત થતો દેખાય છે, તથાપિ આ પ્રતિધાતનો નિયમ સ્થૂલ વસ્તુઓમાં લાગુ પડે છે, સૂક્ષ્મમાં નહિ. સૂક્ષ્મ વસ્તુ રોક્યા વિનાની દરેક સ્થાને પ્રવેશ કરે છે, જેમ લોહપિંડમાં અગ્નિ.

પ્રશ્ન : તો પછી સૂક્ષ્મ હોવાથી વૈક્રિય અને આહારક પણ અપ્રતિધાતિ છે એમ કહેવું જોઈએ ?

ઉત્તર : અવશ્ય. તે પણ પ્રતિધાત વિના પ્રવેશ કરી શકે છે, પરંતુ અહીં અપ્રતિધાતનો અર્થ લોકાંતરપર્યંત-અવ્યાહત-અસ્ખલિત ગતિ છે. વૈક્રિય અને આહારક અવ્યાહત ગતિવાળાં છે, પરંતુ તૈજસ અને કાર્મણની માફક આખા લોકમાં અવ્યાહત-અસ્ખલિત ગતિવાળાં નથી. કિન્તુ લોકના ખાસ ભાગ-ત્રસનાડી-માં અવ્યાહત ગતિવાળાં છે.

પ્રશ્ન : તૈજસ અને કાર્મણ આદિ શરીરોનો સંબંધ આત્માની સાથે કેવો છે ?

ઉત્તર : તૈજસ અને કાર્મણનો સંબંધ આત્માની સાથે પ્રવાહ રૂપે બનાદિ છે. પહેલાંનાં ત્રણ શરીરોનો સંબંધ તેવો નથી; કેમકે ત્રણ

શરીરો. અમુક સમય પછી કાયમ રહી શકતાં નથી. તેથી ઔદારિક આદિ ત્રણ શરીરો કાદાચિત્ક અસ્થાયી સંબંધવાળાં કહેવાય છે અને તૈજસ કાર્મણ અનાદિ સંબંધવાળાં છે.

પ્રશ્ન : જો જીવનો તેમની સાથે અનાદિ સંબંધ છે તો પછી તેમનો અભાવ કદિ પણ ન થવો જોઈએ ?

ઉત્તર : હિપરનાં બંને શરીરો વ્યક્તિની અપેક્ષાએ નહિ પરંતુ પ્રવાહની અપેક્ષાએ અનાદિ છે; તેથી તેમનો પણ અપચય-ઉપચય થયા કરે છે.

પ્રશ્ન : કયો પદાર્થ નાશ પામતો નથી ?

ઉત્તર : જે ભાવાત્મક પદાર્થ વ્યક્તિરૂપે અનાદિ હોય તે જ નાશ નથી પામતો, જેમકે પરમાણુ.

પ્રશ્ન : બધા સંસારીઓ કયા કયા શરીરને ધારણ કરે છે ?

ઉત્તર : તૈજસ અને કાર્મણ શરીરને બધા સંસારીઓ ધારણ કરે છે પરંતુ ઔદારિક, વૈક્રિય અને આહારકને નહિ.

પ્રશ્ન : તૈજસ અને કાર્મણના અને બાકીનાં ઔદારિક આદિના સ્વામી કોણ કોણ હોઈ શકે ?

ઉત્તર : તૈજસ અને કાર્મણના બધા સંસારીઓ સ્વામી છે જ્યારે ઔદારિક આદિ શરીરના કેટલાક જ હોય છે.

પ્રશ્ન : તૈજસ અને કાર્મણની વચ્ચે કેટલો તફાવત છે તે સમજાવો.

ઉત્તર : કાર્મણ એ બધાં જ શરીરોનું મૂળ છે કેમકે તે કર્મ-સ્વરૂપ છે, અને કર્મ એ જ સર્વ કાર્યોનું નિમિત્ત-કારણ છે. તેવી જ રીતે તૈજસ બધાંનું કારણ નથી. તે સૌની સાથે અનાદિ સંબંધ રહીને ભુક્ત-લીધેલા આહારના પાચન આદિમાં સહાયક થાય છે.

એકસાથે લભ્ય શરીરોની જઘન્ય તથા ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યા :

પ્રશ્ન : પ્રત્યેક જીવને ઓછામાં ઓછાં અને અધિકમાં અધિક શરીર કેટલાં હોઈ શકે ?

ઉત્તર : એકીસાથે એક સંસારી જીવને ઓછામાં ઓછાં એ અને અધિકમાં અધિક ચાર સુધી શરીર હોઈ શકે. પાંચ ક્યારે પણ હોતાં નથી. જ્યારે એ હોય છે ત્યારે તૈજસ ને કાર્મણ હોય છે, કારણ કે એ જન્મે યાવત સંસારભારી-જીવને સંસાર હોય ત્યાં સુધી રહેનારાં-છે. એવી સ્થિતિ અંતરાય ગતિમાં જ પ્રાપ્ત થાય છે, કેમકે એ સમયે અન્ય કોઈ પણ શરીર હોતું નથી. જ્યારે ત્રણ હોય છે ત્યારે તૈજસ, કાર્મણ અને ઔદારિક અથવા તૈજસ, કાર્મણ અને વૈક્રિય હોય છે. પહેલો પ્રકાર મનુષ્ય અને તિર્યચોમાં અને બીજો પ્રકાર દેવ અને નારકોમાં જન્મકાળથી લઈ મરણ પર્યંત હોય છે. જ્યારે ચાર હોય છે ત્યારે તૈજસ, કાર્મણ, ઔદારિક અને વૈક્રિય અથવા તો તૈજસ, કાર્મણ, ઔદારિક અને આહારક હોય છે. પહેલો વિકલ્પ વૈક્રિય લઙ્ઘિના પ્રયોગના સમયે કેટલાક મનુષ્યો અને તિર્યચોમાં મળી આવે છે, જ્યારે બીજો વિકલ્પ આહારક લઙ્ઘિના પ્રયોગના સમયે ચતુર્દશ-પૂર્વી મુનિમાં જ હોય છે. પાંચ શરીર એકીસાથે કોઈને પણ હોતાં નથી, કેમકે વૈક્રિય લઙ્ઘિ અને આહારક લઙ્ઘિનો પ્રયોગ એકીસાથે સંભવતો નથી.

પ્રશ્ન : ઉક્ત રીતે ત્રણ કે ચાર શરીર જ્યારે હોય ત્યારે તેમની સાથે એક જ સમયમાં એક જીવનો સંગંધ કેવી રીતે ઘટી શકે ?

ઉત્તર : જેમ એક જ પ્રતીપત્તો પ્રકાશ એકસાથે અનેક વસ્તુઓ ઉપર પડી શકે છે તેમ એક જ જીવના પ્રદેશોનો અનેક શરીરોની સાથે અખંડપણે સંગંધ હોઈ શકે છે.

પ્રશ્ન : શું કોઈ વાર કોઈને એક જ શરીર હોતું નથી ?

ઉત્તર : ના. સામાન્ય સિદ્ધાંત એવો છે કે તૈજસ અને કાર્મણ શરીર એ જન્મે શરીર ક્યારે પણ અલગ હોતાં નથી, એથી જ કોઈ એક શરીરનો ક્યારે પણ સંભવ હોતો નથી; પરંતુ કેટલાક આચાર્યોના એવો મત છે કે તૈજસ શરીર કાર્મણની માફક યાવત

સંસારભાવી નથી, કિન્તુ તે આહારકની માફક લઙ્ગિજન્ય છે. એ મત પ્રમાણે અંતરાલ ગતિમાં ફક્ત કાર્મણ શરીર હોય છે તેથી એ સમયે એક જ શરીર હોવાનો સંભવ છે.

પ્રશ્ન : વૈક્રિય અને આહારક એ બે લઙ્ગિઓનો એકીસાથે પ્રયોગ થતો નથી તેનું શું કારણ?

ઉત્તર : વૈક્રિય લઙ્ગિના પ્રયોગ સમયે અને લઙ્ગિથી શરીર બનાવી લીધા પછી નિયમથી પ્રમત્ત દશા હોય છે, પરંતુ આહારકના વિષયમાં એમ નથી; કેમકે આહારક લઙ્ગિનો પ્રયોગ તો પ્રમત્ત દશામાં હોય છે, પરંતુ એનાથી શરીર બનાવી લીધા પછી શુભ અધ્યવસાયનો સંભવ હોવાથી અપ્રમત્ત ભાવ પેદા થાય છે, જેથી ઉપરની બંને લઙ્ગિઓનો પ્રયોગ એકીસાથે થવો એ વિરુદ્ધ છે. સારાંશ કે એકીસાથે પાંચે શરીર ન હોવાનું કહ્યું છે તે આવિર્ભાવની અપેક્ષાએ, શક્તિરૂપે તો એ પાંચે હોઈ શકે છે કેમકે આહારક લઙ્ગિવાળા મુનિને વૈક્રિય લઙ્ગિનો પણ સંભવ છે.

પ્રયોજન

પ્રશ્ન : શરીરનું પ્રયોજન શું?

ઉત્તર : શરીરનું મુખ્ય પ્રયોજન ઉપભોગ છે. પહેલાં ચારે શરીરમાં તે સિદ્ધ થાય છે; ફક્ત અંતિમ કાર્મણ શરીરમાં તે સિદ્ધ થતો નથી, માટે તેને નિરુપભોગ-ઉપભોગ રહિત કહ્યું છે.

પ્રશ્ન : ઉપભોગનો અર્થ શો?

ઉત્તર : કાન આદિ ઇન્દ્રિયોથી શુભ-અશુભ શબ્દ આદિ વિષય ગ્રહણ કરી સુખ-દુઃખનો અનુભવ કરવો, હાથપગ આદિ અવયવોથી દાન, હિંસા આદિ શુભ-અશુભ ક્રિયા દ્વારા શુભ-અશુભ કર્મરૂપી બંધ કરવો, બુદ્ધ કર્મના શુભ-અશુભ વિપાકનો અનુભવ કરવો, અને પવિત્ર અનુબ્ધાન દ્વારા કર્મની નિર્જરા-ક્ષય-કરવી, એ બધો ઉપભોગ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : ઔદારિક, વૈક્રિય અને આહારક શરીર સેન્દ્રિય તથા સાવયવ છે, આથી ઉક્ત પ્રકારનો ઉપભોગ એમનાથી સિદ્ધ થઈ શકે; પરંતુ તૈજસ શરીર સેન્દ્રિય પણ નથી અને સાવયવ પણ નથી, તેનાથી ઉક્ત ઉપભોગ હોવાનો સંભવ શી રીતે હોઈ શકે?

ઉત્તર : જો કે તૈજસ શરીર સેન્દ્રિય પણ નથી તેમ સાવયવ પણ નથી, તથાપિ એનો ઉપભોગ પાચન આદિ એવા કાર્યમાં થઈ શકે છે જેનાથી સુખ-દુઃખના અનુભવ આદિરૂપ ઉપભોગ સિદ્ધ થાય છે. તેનું અન્ય કાર્ય શાપ અને અનુગ્રહ પણ છે. વળી કેટલીક વખત તપસ્વીઓ તપસ્યાજન્ય ખાસ લબ્ધિ પ્રાપ્ત કરી તે લબ્ધિથી કુપિત થાય છે ત્યારે સામાને યાજ્ઞી નાખે છે અને પ્રસન્ન થાય છે ત્યારે સામાને તે શરીર દ્વારા શાંતિ અર્પે છે. આ રીતે તૈજસ શરીરનો શાપ, અનુગ્રહ આદિમાં ઉપભોગ થઈ શકવાથી, સુખ-દુઃખનો અનુભવ, શુભાશુભ કર્મનો બંધ આદિ ઉપભોગો એના મનાયા છે.

પ્રશ્ન : તૈજસની માફક કાર્મણ શરીર છે તો તેને પણ ઉપભોગ આથી ઘટી શકે, કેમકે તે જ અન્ય સર્વ શરીરોનું મૂળ છે. આથી ખરું જોતાં અન્ય શરીરોના ઉપભોગ કાર્મણના ઉપભોગો માનવા જોઈએ તો પછી એને નિરુપભોગ કેમ કહ્યું?

ઉત્તર : એ રીતે જોતાં તો કાર્મણ સોપભોગ છે જ. અહીં તેને નિરુપભોગ કહેવાનું કારણ એટલું જ છે કે બીજાં શરીરોની સહાય વિના તે એકલું ઉપભોગને સાધી શકતું નથી. આથી સાક્ષાત્ સાધન તરીકે ઔદારિક આદિ ચાર શરીર છે. આથી તે ચાર શરીર સોપભોગ-ઉપભોગ સહિત કહેવાય છે અને પરંપરાથી સાધન હોવાને લીધે કાર્મણને નિરુપભોગ કહેવામાં આવ્યું છે.

જન્મસિદ્ધતા અને કૃત્રિમતા

પ્રશ્ન : શરીરોની જન્મસિદ્ધતા અને કૃત્રિમતાની હકીકત કહો.

ઉત્તર : તૈજસ અને કાર્મણ એ બે તો જન્મસિદ્ધ પણ નથી અને કૃત્રિમ પણ નથી. અર્થાત્ તે જન્મની પછી પણ થાય છે, છતાં છે અનાદિ સંગ્રહ. ઔદારિક જન્મસિદ્ધ જ છે, એ ગર્ભ તથા સંમૂર્છિમ એ બન્ને જન્મોમાં પેદા થાય છે. તેના સ્વામી મનુષ્ય અને તિર્યચ જ છે. વૈક્રિય શરીર જન્મસિદ્ધ અને કૃત્રિમ બે પ્રકારનું છે. જે જન્મસિદ્ધ છે તે ઉપપાત જન્મ દ્વારા પેદા થાય છે, અને એ દેવો તથા નારકોને જ હોય છે. કૃત્રિમ વૈક્રિયનું કારણ લબ્ધિ છે. લબ્ધિ એક પ્રકારની તપોજન્ય શક્તિ છે, જેનો સંભવ કેટલાક ગર્ભજ મનુષ્ય અને તિર્યચોમાં હોય છે. આના અધિકારી ગર્ભજ મનુષ્યો તથા તિર્યચો જ હોઈ શકે છે. કૃત્રિમ વૈક્રિયની કારણભૂત એક બીજા પ્રકારની પણ લબ્ધિ માનવામાં આવે છે તે તપોજન્ય હોઈ જન્મથી જ મળે છે. આવી લબ્ધિ કેટલાક બાહર વાયુ-કાયિક જીવોમાં જ માનવામાં આવે છે. આથી એ પણ લબ્ધિજન્ય કૃત્રિમ વૈક્રિય શરીરના અધિકારી છે. આહારક શરીર કૃત્રિમ જ છે, એનું કારણ વિશિષ્ટ લબ્ધિ જ છે, જે મનુષ્ય સિવાય અન્ય જાતિ-માં હોતી નથી, અને મનુષ્યોમાં પણ એ વિશિષ્ટ મુનિને જ હોય છે.

પ્રશ્ન : વિશિષ્ટ મુનિ કયા ?

ઉત્તર : ચતુર્દશ પૂર્વપાદી.

પ્રશ્ન : તેઓ તે લબ્ધિનો પ્રયોગ ક્યારે અને શેના માટે કરે છે ?

ઉત્તર : જ્યારે તેઓને કોઈ સૂક્ષ્મ વિષયમાં સંદેહ હોય છે ત્યારે સંદેહ નિવારણને માટે તેઓ તેના ઉપયોગ કરે છે. અને તે સમયે તે દ્વારા હાથ નેટલું નાનું શરીર બનાવે છે—તે શુભ પુણ્યોથી ઉત્પન્ન થયેલું હોવાથી સુંદર હોય છે અને નિરવચ્ચ હોય છે. એ અત્યંત સૂક્ષ્મ હોવાથી અવ્યાધાતી હોય છે. આવા શરીર વડે તે સર્વજ્ઞની પાસે જઈ સંદેહ દૂર કરે છે; પછી એ શરીર વીખરાઈ જાય છે. આ કાર્ય ફક્ત અંતર્મુહૂર્તમાં થઈ જાય છે.

પ્રશ્ન : બીજું કોઈ શરીર લબ્ધિજન્ય નથી?

ઉત્તર : નહિ.

પ્રશ્ન : શાપ અને અનુગ્રહ દ્વારા તૈજસનો જે ઉપયોગ બતાવ્યો તેથી તો તે લબ્ધિજન્ય સ્પષ્ટ માલૂમ પડે છે, તો બીજું કોઈ શરીર લબ્ધિજન્ય નથી એ કથન કેવી રીતે થી શકે?

ઉત્તર : અહીં લબ્ધિજન્યનો અર્થ ઉત્પત્તિ છે, પ્રયોગ નહિ. વૈક્રિય અને આહારકની જેમ તૈજસની ઉત્પત્તિ લબ્ધિથી નથી, પરંતુ તેનો પ્રયોગ ક્યારેક લબ્ધિથી કરી શકાય છે. એ આશયથી અહીં તૈજસને લબ્ધિજન્ય કૃત્રિમ કહ્યું નથી.

લિંગ-વેદ વિભાગ :

નારકસમ્મૂર્છિનો નપુંસકાનિ ૧૫૦।

ન દેવાઃ ૧૫૧।

(૫૦) (નારક+સમ્મૂર્છિનઃ+નપુંસકાનિ)

(૫૧) (ન+દેવાઃ)

શબ્દાર્થ

નારક—નારકો

સમ્મૂર્છિનઃ—સંમૂર્છિમ

નપુંસકાનિ—નપુંસક

ન—નહિ

દેવાઃ—દેવો

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : લિંગ એટલે શું?

ઉત્તર : લિંગ ચિહ્નને કહે છે.

પ્રશ્ન : લિંગ કેટલાં છે અને તે કયાં કયાં?

ઉત્તર : લિંગ ત્રણ છે : (૧) પુલ્લિંગ, (૨) સ્ત્રીલિંગ અને (૩) નપુંસકલિંગ.

પ્રશ્ન : લિંગનું ગીર્ણ શું નામ છે ?

ઉત્તર : તેને વેદ પણ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : એ ત્રણ વેદો દ્રવ્ય અને ભાવરૂપે બન્ને પ્રકારના છે તે સમજાવો.

ઉત્તર : દ્રવ્ય વેદનો અર્થ ઉપરનું ચિહ્ન છે, અને ભાવ વેદનો અર્થ અમુક અભિલાષા-ઈચ્છા છે.

દ્રવ્ય પુરુષવેદ એટલે જે ચિહ્નથી પુરુષની પિછાન થાય છે તે દ્રવ્ય પુરુષવેદ છે.

ભાવ પુરુષવેદ એટલે સ્ત્રીના સંસર્ગ-સુખની અભિલાષા એ ભાવ પુરુષવેદ છે.

દ્રવ્ય સ્ત્રીવેદ એટલે સ્ત્રીને પિછાનવાનું સાધન દ્રવ્ય સ્ત્રીવેદ છે.

ભાવ સ્ત્રીવેદ એટલે પુરુષના સંસર્ગ-સુખની અભિલાષા ભાવ સ્ત્રીવેદ છે.

દ્રવ્ય નપુંસકવેદ એટલે જેનામાં કંઈક સ્ત્રીનું ચિહ્ન અને કંઈક પુરુષનું ચિહ્ન હોય તે દ્રવ્ય નપુંસકવેદ છે.

ભાવ નપુંસકવેદ એટલે સ્ત્રીપુરુષ બન્નેના સુખની અભિલાષા એ ભાવ નપુંસકવેદ છે.

દ્રવ્યવેદ એ પૌદ્ગલિક આકૃતિરૂપ છે, જે નામકર્મના ઉદયનું ક્ષણ છે.

ભાવવેદ : એક પ્રકારનો મનોવિકાર છે જે મોહનીય કર્મનો ઉદયનું ક્ષણ છે.

દ્રવ્યવેદ અને ભાવવેદની વચ્ચે સાધ્ય-સાધન અથવા પોષ્ય-પોષકનો સંબંધ છે.

વિભાગ

પ્રશ્ન : કોને નપુંસકવેદ હોય છે અને કોને હોતો નથી ?

ઉત્તર : નારક અને સંમૂર્ઠિમ જીવોને નપુંસકવેદ હોય છે. દેવોને નપુંસકવેદ હોતો નથી. અર્થાત્ બાકીના જે વેદ તેમનામાં હોય છે. બાકીના ગ્રંથોને એટલે કે મનુષ્યો અને તિર્યચોને ત્રણ વેદ હોઈ શકે છે.

વિકારની તરતમતા

પ્રશ્ન : વિકારની તરતમતા સમજાવો.

ઉત્તર : પુરુષવેદનો વિકાર સૌથી ઓછો સ્થાયી હોય છે. સ્ત્રીવેદનો વિકાર એનાથી વધારે સ્થાયી અને નપુંસકનો વિકાર સ્ત્રીવેદના વિકારથી પણ અધિક સ્થાયી હોય છે.

પ્રશ્ન : વિકારની તરતમતા ઉપમા દ્વારા સમજાવો.

ઉત્તર : પુરુષવેદનો વિકાર ધાસમાં સજગતા અગ્નિ સમાન છે, જે તેની વિશિષ્ટ રચનાને લીધે જલદી પ્રગટ થતો દેખાય છે અને જલદી શાંત થતો પણ દેખાય છે. સ્ત્રીવેદનો વિકાર અંગારાની સમાન છે, જે તેની વિશિષ્ટ રચનાને લીધે જલદી પ્રગટ થતો દેખાતો નથી અને જલદી શાંત થતો પણ દેખાતો નથી.

નપુંસકવેદનો વિકાર તપેલી ઇંટના જેવો છે, જે ગરુ જ સમય પછી શાંત થાય છે. સ્ત્રીમાં ક્રામળ ભાવ મુખ્ય છે એથી એને કઠોર તત્ત્વની અપેક્ષા રહે છે. પુરુષમાં કઠોર ભાવ મુખ્ય હોવાથી એને ક્રામળ તત્ત્વની અપેક્ષા રહે છે, પરંતુ નપુંસકમાં બન્ને ભાવોનું મિશ્રણ હોવાથી બન્ને તત્ત્વોની અપેક્ષા રહે છે.

આયુષ્યના પ્રકાર અને સ્વામી

औपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषाऽसंख्येयवर्षायुषोऽनपवर्त्यायुषः।५२।

(૫૨)(ઔપપાતિક+ચરમદેહ+ઉત્તમપુરુષા+અસંખ્યેય+વર્ષ

+આયુષઃ+અનપવર્તિ+આયુષઃ)

શબ્દાર્થ

ઔપપાત્તિક—ઉપપાત્ત જન્મવાળા (નારક અને દેવ)

ચરમદેહ—ચરમદેહી

ઉત્તમપુરુષ—ઉત્તમ પુરુષ

અસંખ્યેય—અસંખ્યાત

વર્ષા—વર્ષવાળા

આયુષઃ—આયુષ્ય

અનપવર્તી—અનપવર્તનીયવાળા

આયુષઃ—આયુષ્યવાળા

સૂત્રાર્થ : (પર) ઔપપાત્તિક (નારક અને દેવ) ચરમ શરીરી, ઉત્તમ પુરુષ અને અસંખ્યાત વર્ષાથી એ અનપવર્તનીય આયુષ્યવાળા જ હોય છે.

વિશેષાર્થ સમજૂતી

પ્રશ્ન : આયુષ્યના કેટલા પ્રકાર છે અને તે કયા કયા ? તે અને તેનો શો અર્થ છે તે સમજાવો.

ઉત્તર : આયુષ્યના બે પ્રકાર છે : (૧) અપવર્તનીય અને અનપવર્તનીય.

અપવર્તનીય : જે આયુષ્ય બંધના સમયની સ્થિતિ પૂર્ણ થયા પહેલાં જ શીઘ્ર ભોગવી શકાય છે તે અપવર્તનીય આયુષ્ય છે.

અનપવર્તનીય : અને જે આયુષ્ય બંધકાળની સ્થિતિ પૂર્ણ થયા પહેલાં સમાપ્ત થતું નથી, તે અનપવર્તનીય આયુષ્ય છે.

પ્રશ્ન : અપવર્તનીય અને અનપવર્તનીય આયુષ્યનો બંધ કોના ઉપર આધાર રાખે છે ?

ઉત્તર : તે બંધો સ્વાભાવિક નથી, પરંતુ તે પરિણામ(વિચાર)ની તારતમ્યતા ઉપર અવલંબિત છે.

પ્રશ્ન : આયુષ્ય ક્યારે બંધાય છે ?

ઉત્તર : ભાવી જન્મના આયુષ્યનું નિર્માણ વર્તમાન જન્મમાં થાય

છે. તે સમયે જે પરિણામ મંદ હોય તો આયુષ્યનો અંધ શિથિલ થઈ જાય છે, તેથી નિમિત્ત મળતાં અંધકાળની કાળમર્યાદા ઘટી જાય છે; એનાથી ઊલટું જે પરિણામ તીવ્ર હોય તો આયુષ્યનો અંધ ગાઢ થાય છે, તેથી નિમિત્ત મળવા છતાં પણ અંધકાળની મર્યાદા ઘટતી નથી, અને આયુષ્ય પણ એકીસાથે ભોગવાતું નથી. તીવ્ર પરિણામથી ઉત્પન્ન થયેલ ગાઢ અંધવાણું આયુષ્ય શસ્ત્ર, વિષ આદિનો પ્રયોગ થયા છતાં પણ પોતાની નિયત કાળમર્યાદા પહેલાં પૂર્ણ થતું નથી, અને મંદ પરિણામથી ઉત્પન્ન થયેલ શિથિલ અંધવાણું આયુષ્ય ઉપર કહેલા પ્રયોગો થતાં જ પોતાની નિયત કાળમર્યાદા સમાપ્ત થયા પહેલાં જ અંતર્મુહૂર્તમાં જ ભોગવાઈ જાય છે. આયુષ્યના આ સીધા ભોગને જ અપવર્તનીય અથવા અકાળ મૃત્યુ કહે છે. અને નિયત સ્થિતિવાળા ભોગને અનપવર્તનીય અથવા કાળમૃત્યુ કહે છે.

પ્રશ્ન : અપવર્તનીય આયુષ્ય કેવું હોય છે ?

ઉત્તર : તે સોપક્રમી એટલે ઉપક્રમ સહિતવાળું હોય છે.

પ્રશ્ન : ઉપક્રમનો અર્થ શો ?

ઉત્તર : તીવ્ર શસ્ત્ર, તીવ્ર વિષ, તીવ્ર અગ્નિ આદિ જે નિમિત્તોથી અકાળ મૃત્યુ થાય છે તે નિમિત્તોનું પ્રાપ્ત થવું તે 'ઉપક્રમ' છે.

પ્રશ્ન : અનપવર્તનીય આયુષ્ય કેવું હોય છે ?

ઉત્તર : તે સોપક્રમી અને નિરુપક્રમી બન્ને પ્રકારનું છે ?

અધિકારી

પ્રશ્ન : ચરમ દેહી અને ઉત્તમ પુરુષ કોણ ગણાય ?

ઉત્તર : તે મનુષ્ય જ ગણી શકાય.

પ્રશ્ન : ચરમદેહી એટલે શું ?

ઉત્તર : જન્માંતર લીધા વિના એ જ શરીરથી મોક્ષ મેળવનાર ચરમદેહી કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : ઉત્તમ પુરુષ કયા કહેવાય છે ?

ઉત્તર : તીર્થંકર, ચક્રવર્તી, વાસુદેવ, પ્રતિવાસુદેવ આદિ ઉત્તમ પુરુષ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : અસંખ્યાત વર્ષશ્રવી કોણ છે ?

ઉત્તર : અસંખ્યાત વર્ષશ્રવી કેટલાક મનુષ્યો અને કેટલાક તિર્યંચો જ હોય છે.

પ્રશ્ન : અનપવર્તનીય આયુષ્યવાળા કોણ છે ?

ઉત્તર : ઔપપાતિક (નારક અને દેવો) અને અસંખ્યાત વર્ષશ્રવી નિરુપક્રમ-અનપવર્તનીય આયુષ્યવાળા જ હોય છે.

પ્રશ્ન : ચરમ દેહી અને ઉત્તમ પુરુષ કેવા આયુષ્યવાળા હોય છે ?

ઉત્તર : તેઓ સોપક્રમ એટલે અપવર્તનીય આયુષ્ય અને નિરુપક્રમ એટલે અનપવર્તનીય આયુષ્યવાળા હોય છે. તે સિવાય બાકીના બધા મનુષ્યો અને તિર્યંચો અપવર્તનીય અને અનપવર્તનીય આયુષ્યવાળા હોય છે.

પ્રશ્ન : નિયત કાળમર્યાદાની પહેલાં આયુષ્યનો ભોગ થઈ જવાથી કૃતનાશ અને અકૃતાગમ તથા નિષ્ફળતાનો દોષ લાગશે ?

ઉત્તર : નહિ, કારણ કે શીઘ્ર ભોગવી લેવામાં ઉપરનો દોષ આવતો નથી; કેમકે જે કાર્ય લાંબા કાળ સુધી ભોગવી શકાય છે તે જ એકસાથે ભોગવી લેવાય છે. એનો કોઈ પણ ભાગ વિપાકાનુભવ કર્યા વિના છૂટકો નથી. આથી કૃત કર્મનો નાશ કે બહુ કર્મની નિષ્ફળતા પ્રાપ્ત થતાં નથી. એ જ રીતે કર્મોનુસાર રીતે આવનાર મૃત્યુ પણ આવે છે, એથી અકૃત કર્મ-આગમનનો દોષ પણ આવતો નથી. જેમ ઘાસની ગાદી ગંજમાં એક બાજુએ નાની સરખી ચિણુગારી મૂકી દેવામાં આવે તો તે ચિણુગારી એક એક તૃણને ક્રમશઃ બાળતી બાળતી તે આખી ગંજને વિલંબથી બાળી શકે છે. તે જ ચિણુગારી ઘાસની શિથિલ અને છૂટીછવાઈ ગંજમાં ચારે બાજુથી મૂકવા-

માં આવે તો તેને એકસાથે બાળી નાખે છે. બીજું દષ્ટાંત : સમાન રૂપે ભીનાં થયેલાં બે કપડાંમાંથી એકને વાળીને અને બીજાને છૂટું કરીને સૂકવવામાં આવે તો વાળેલું વિલંબથી અને છૂટું કરેલું જલ્દીથી સુકાઈ જશે. પાણીનું પરિમાણ અને શોષણક્રિયા સમાન હોવા છતાં પણ કપડાના સંકોચ અને વિસ્તારના કારણથી એને સૂકવવામાં વિલંબ અને શીઘ્રતાનો ફરક પડે છે. એ જ રીતે સમાન પરિમાણના અપવર્તનીય અને અનપવર્તનીય આયુષ્યને ભોગવવામાં પણ ફક્ત વિલંબ અને શીઘ્રતાનો જ તફાવત છે, બીજો કોઈ નહિ. એથી કૃતનાશ આદિ દોષો આવતા નથી.

બીજો અધ્યાય સમાપ્ત

અધ્યાય ૩

બીજા અધ્યાયમાં ગતિની અપેક્ષાએ મંસારી જીવના નારક, મનુષ્ય, તિર્યચ અને દેવ એ ચાર પ્રકાર કહ્યા છે. સ્થાન, આયુષ્ય અને અવગાહના આદિનું વર્ણન કરી તેમનું વિશેષ સ્વરૂપ ત્રીજા અને ચોથા અધ્યાયમાં બતાવવાનું છે. ત્રીજા અધ્યાયમાં નારક, તિર્યચ અને મનુષ્યનું વર્ણન છે અને ચોથામાં દેવનું વર્ણન છે.

પ્રથમ નારકોતું વર્ણન કરે છે :

रत्नशर्करावालुकापङ्कधूमतमोमहातमःप्रभाभूमयो

घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताधोऽधः पृथुतराः ।१।

तासु नरकाः ॥२॥

नित्याशुभतरलेख्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः ।३।

परस्परौदीरितद्वुःखाः ।४।

संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः । ५।

तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविशतित्रयस्त्रिंशत्सांग-

रोपमाः सत्त्वानां परा स्थितिः ।६।

(१) (रत्न+शर्करा+वायुका+पङ्क+धूम+तमः+महातमः+प्रभा+भूमयः+
घनाम्बु+वात+आकाश+प्रतिष्ठाः+सप्त+अधःअधः+पृथुतराः)

(२) (तासु+नरकाः)

(३) (नित्य+अशुभतर+लेश्या+परिणाम+देह+वेदना+विक्रियाः)

(४) (परस्पर+उदीरित+दुःखाः)

(५) (संक्लिष्ट+असुर+उदीरित+दुःखाः+च+प्राक्+चतुर्थ्याः)

(६) (तेषु+एक+त्रि+सप्त+दश+द्वाविंशति+त्रयस्त्रिंशत्+सागरोपमाः+सत्त्वानाम्+परा+स्थितिः)

શબ્દાર્થ

રત્ન—રત્નપ્રભા

વાલુકા—વાલુકાપ્રભા

ધૂમ—ધૂમપ્રભા

મહાતમઃ—મહાતમપ્રભા

ઘનામ્બુ—ઘનામ્બુ

આકાશ—આકાશ

સપ્ત—સાત

પૃથુતરાઃ—વિસ્તારવાળા

નારકાઃ—નારકીનાં જીવો

અશુભતર—વધારે અશુભ

પરિણામ—સ્વભાવ

વેદના—વેદના (દુઃખ)

પરસ્પર—એકબીજા

દુઃખાઃ—દુઃખોવાળા

પ્રાક્—પહેલાં

તેષુ—તે નારકોમાં

ત્રિ, સપ્ત, દશ—ત્રણ, સાત અને દશ દ્વાવિંશતિ—બાવીશ

ત્રયચ્ચિંશત્—તેત્રીશ

સત્ત્વાનામ્—પ્રાણીઓની

સ્થિતિઃ—સ્થિતિ

શર્કરા—શર્કરાપ્રભા

પંક્ત—પંક્તપ્રભા

તમઃ—તમઃપ્રભા

ભૂમયઃ—ભૂમિઓ

વાત—વાત

પ્રતિઘ્નાઃ—સ્થિત છે

અઘઃઅઘઃ—નીચેનીચેની

તામ્બુ—તેમાં

નિત્ય—હમેશ

લેશ્યા—લેશ્યાઓ

દેહ—શરીર

વિક્રિયાઃ—વિક્રિયાવાળાં

ઉદીરિત—ઉત્પન્ન કરેલા

ચ—વળી

ચતુર્થ્યાઃ—ચોથી ભૂમિથી

એક—એક

સાંગરોપમાઃ—સાંગરોપમ

પરા—ઉપકૃષ્ટ

સૂત્રાર્થ : રત્નપ્રભા, શર્કરાપ્રભા, વાલુકાપ્રભા, પંક્તપ્રભા,

ધૂમપ્રભા, તમઃપ્રભા અને મહાતમઃપ્રભા એ સાત ભૂમિઓ છે; જે

ઘનામ્બુ, વાત અને આકાશ ઉપર સ્થિત છે; એકબીજાની નીચે છે;

અને નીચેનીચેની, એકબીજાથી અધિક વિસ્તારવાળા છે.

એ ભૂમિઓમાં નરક છે.

તે નરક નિત્ય-નિરંતર અશુભતર લેશ્યાં, પરિણામ, દેહ, વેદના અને વિક્રિયાવાળાં છે.

તથા પરસ્પર ઉત્પન્ન કરેલાં દુઃખવાળાં હોય છે.

અને ચોથી ભૂમિથી પહેલાં અર્થાત્ ત્રણ ભૂમિઓ સુધી સંકલિષ્ટ અસુરો દ્વારા ઉત્પન્ન કરેલાં દુઃખવાળાં પણ હોય છે.

એ નરકોમાં વર્તમાન પ્રાણીઓની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ક્રમથી એક, ત્રણ, સાત, દશ, સત્તર, યાવીશ અને તેત્રીસ સાગરોપમ પ્રમાણ છે.

લોકના અધો, મધ્યમ અને ઉર્ધ્વ એવા ત્રણ ભાગ છે. નીચેનો ભાગ મેરુ પર્વતની સમતલ ભૂમિની નીચે નવસો યોજનના ઊંડાણ પછી ગણાય છે, જેનો આકાર ઊંધા કરેલા શરવ-શકારા જેવો છે; અર્થાત્ નીચેનીચે વિસ્તીર્ણુ છે. સમતલની નીચે નવસો યોજન તેમજ તેની ઉપરના નવસો યોજન અર્થાત્ કુદ અઢારસો યોજનનો મધ્યમ લોક છે, જેનો આકાર ઝાલરની પેઠે ઘરાઘર આયામવિષ્કંભ-લંબાઈ અને પહોળાઈવાળો છે. મધ્યમ લોકની ઉપરનો સંપૂર્ણ લોક ઉર્ધ્વ લોક છે, જેનો આકાર પખાજ જેવો છે.

નારકોના નિવાસસ્થાનની ભૂમિઓ નરકભૂમિ કહેવાય છે, જે અધોલોકમાં છે. એવી ભૂમિઓ સાત છે. એ સાતે ભૂમિઓ સમ-ત્રેણિમાં ન હોઈ એકબીજાથી નીચે છે. એમનો આયામ-લંબાઈ અને વિષ્કંભ-પહોળાઈ પરસ્પર સમાન નથી; પરન્તુ નીચેનીચેની ભૂમિની લંબાઈ-પહોળાઈ અધિક અધિક છે; અર્થાત્ પહેલી ભૂમિથી બીજીની લંબાઈ-પહોળાઈ અધિક છે; બીજીથી ત્રીજીની. આ રીતે છઠ્ઠીથી સાતમી સુધીની લંબાઈ-પહોળાઈ અધિક અધિક સમજવી જોઈએ.

આ સાતે ભૂમિઓ એકબીજાથી નીચે છે; પરન્તુ એકબીજાને અડીને રહેલી નથી, અર્થાત્ એકબીજાની વચમાં ગહુ જ મોટું અંતર છે. આ અંતરમાં ધતોદધિ, ધનવાત, તનુવાત અને આકાશ, ક્રમથી નીચે-

નીચે છે. અર્થાત્ પહેલી નરકભૂમિની નીચે ધનોદધિ છે, ધનોદધિની નીચે ધનવાત છે, ધનવાતની નીચે તનુવાત અને તનુવાતની નીચે આકાશ^૧ છે. આકાશની પછી બીજી નરકભૂમિ છે. આ ભૂમિ અને ત્રીજી ભૂમિની વચ્ચેમાં પણ ધનોદધિ આદિનો એ જ ક્રમ છે; આ રીતે સાતમી ભૂમિ સુધી બધી ભૂમિઓની નીચે એ ક્રમથી ધનોદધિ આદિ વર્તમાન છે. ઉપરની અપેક્ષાએ નીચેના પૃથ્વીપિંડ-ભૂમિની જડાઇ અર્થાત્ ઉપરથી લઇ નીચેના તલ સુધીનો ભાગ ઓછો ઓછો છે. જેમકે પ્રથમ ભૂમિની જડાઇ એક લાખ એવી હજાર થોજત, બીજીની એક લાખ બત્રીસ હજાર, ત્રીજીની એક લાખ અઠાવીસ

^૧ ભગવતીસૂત્રમાં લોકસ્થિતિનું સ્વરૂપ સમન્વયતાં બહુ સ્પષ્ટ હકીકત નીચે પ્રમાણે આપેલી છે :

“ત્રસ, સ્થાવરાદિ પ્રાણીઓનો આધાર પૃથ્વી છે; પૃથ્વીનો આધાર હૃદય છે; હૃદયનો આધાર વાયુ છે અને વાયુનો આધાર આકાશ છે. વાયુને આધારે હૃદય અને તેને આધારે પૃથ્વી રહી જ કેમ શકે? આ પ્રશ્નનો ખુલાસો નીચે પ્રમાણે છે :

કોઈ પુરુષ પવન ભરીને ચામડાની મસકને ડુલાવે. પછી વાધરીની મજબૂત ગાંઠથી મસકનું મોઢું બાંધી લે. એ જ રીતે મસકના વચલા ભાગને પણ વાધરીથી બાંધી લે; એમ થવાથી મસકમાં ભરેલા પવનના બે વિભાગ થઈ જશે અને મસકનો આકાર ડાકલા જેવો લાગશે. હવે મસકનું મોઢું હથાડી ઉપલા ભાગનો પવન કાઢી નાંખે અને તે જગ્યાએ પાણી ભરી દે અને પાછું મસકનું મોઢું બંધ કરે; અને પછી વચ્ચેનું બંધન છોડી નાખે, તો જણાશે કે જે પાણી મસકના ઉપલા ભાગમાં ભરેલું છે તે ઉપરના ભાગમાં જ રહેશે-વાયુની ઉપર જ રહેશે-નીચે નહિ જાય. કારણ કે ઉપરના ભાગમાં રહેલા પાણીને મસકની નીચેના ભાગમાં રહેલા પવનનો આધાર છે. અર્થાત્ જેમ મસકમાં પવનને આધારે પાણી ઉપર જ રહે છે, તેમ પૃથ્વી વગેરે પણ પવનને આધારે પ્રતિષ્ઠિત છે.”

શતક ૧, ઉદ્દેશક ૬.

હજાર, ચોથીની એકલાખ વીસ હજાર, પાંચમીની એક લાખ અઢાર હજાર, છઠીની એક લાખ સોળ હજાર તથા સાતમીની જાડાઈ એક લાખ આઠ હજાર યોજન છે. સાતે ભૂમિઓની નીચે જે સાત ધનોદધિવલય છે, એ યધાની જાડાઈ એકસરખી છે એટલે કે વીસ વીસ હજાર યોજનની છે; અને જે સાત ધનવાત તથા સાત તનુવાત વલયો છે એમની જાડાઈ સામાન્યરૂપથી અસંખ્યાત યોજન પ્રમાણ હોવા છતાં પણ પરસ્પર તુલ્ય નથી; અર્થાત્ પ્રથમ ભૂમિની નીચેના ધનવાતવલય તથા તનુવાતવલયની અસંખ્યાત યોજન પ્રમાણ જાડાઈથી ખીજી ભૂમિની નીચેના ધનવાતવલય તથા તનુવાતવલયની જાડાઈ વિશેષ છે. એ જ ક્રમથી ઉત્તરઉત્તર-છઠી ભૂમિના ધનવાત, તનુવાતવલયથી સાતમી ભૂમિના ધનવાત, તનુવાતવલયની જાડાઈ વિશેષ વિશેષ છે. એ રીતે આકાશનું પણ સમજવું.

પહેલી ભૂમિ રત્નપ્રધાન હોવાથી રત્નપ્રભા કહેવાય છે. એ રીતે શર્કરા એટલે કે કાંકરાની જઠિલતાને લીધે ખીજી શર્કરાપ્રભા, વાલુકા એટલે કે રેતીની મુખ્યતાને લીધે ત્રીજી વાલુકાપ્રભા, પંક એટલે કે કાદવની અધિકતાથી ચોથી પંકપ્રભા, ધૂમ એટલે કે ધુમાડાની અધિકતાથી પાંચમી ધૂમપ્રભા, તમઃ એટલે કે અંધારાની વિશેષતાથી છઠી તમઃપ્રભા અને મહાતમઃ એટલે ધન અંધકારની પ્રચુરતાથી સાતમી ભૂમિ મહાતમઃપ્રભા કહેવાય છે. એ સાતેનાં નામ ક્રમપૂર્વક ધર્મા, વંશા, શૈલા, અંજના, રિષ્ટા, માધવ્યા અને માધવી છે.

રત્નપ્રભા ભૂમિના ત્રણ કાંડ-ભાગ છે. પહેલો ખરકાંડ રત્નપ્રચુર છે; જે સૌથી ઉપર છે. તેની જાડાઈ ૧૬ હજાર યોજન પ્રમાણ છે. એની નીચેનો ખીજો કાંડ પંકજહુલ કાદવથી ભરેલો છે; જેની જાડાઈ ૮૪ હજાર યોજન છે. એની નીચેનો ત્રીજો ભાગ જલજહુલ-પાણીથી ભરેલો છે; જેની જાડાઈ ૮૦ હજાર યોજન છે. ત્રણે કાંડોની જાડાઈનો સરવાળો કરીએ તો એક લાખ એંશી હજાર યોજન થાય છે. આ

પહેલી ભૂમિની જાડાઈ થઈ. બીજીથી લઈ સાતમી ભૂમિ સુધીમાં આવેા વિભાગ નથી; કેમકે એમાં શંકરા, વાલુકા આદિ જે જે પદાર્થો છે તે બધી જગ્યાએ એકસરખા છે. રત્નપ્રભાનો પ્રથમ કાંડ બીજા ઉપર અને બીજો કાંડ ત્રીજા ઉપર સ્થિત છે; ત્રીજો કાંડ ધનોદધિવલય ઉપર, ધનોદધિ ધનવાતવલય ઉપર; ધનવાત તનુવાતવલય ઉપર અને તનુવાત આકાશ ઉપર પ્રતિષ્ઠિત છે; પરન્તુ આકાશ કોઈના ઉપર સ્થિત નથી, તે આત્મપ્રતિષ્ઠિત છે; કેમકે આકાશનો સ્વભાવ જ એવો છે કે જેથી એને બીજા આધારની અપેક્ષા રહેતી નથી. બીજા ભૂમિનો આધાર એનો ધનોદધિવલય છે; તે વલય પોતાની નીચેના ધનવાતવલય ઉપર આશ્રિત છે; ધનવાત પોતાની નીચેના તનુવાતનો આશ્રિત છે; તનુવાત નીચેના આકાશ ઉપર પ્રતિષ્ઠિત છે અને આકાશ સ્વાશ્રિત છે. એ જ ક્રમ સાતે ભૂમિઓ સુધી દરેક ભૂમિ અને એના ધનોદધિ આદિ વલયની સ્થિતિના મંબધમાં સમજી લેવો. ઉપરઉપરની ભૂમિથી નીચેનીચેની ભૂમિનું બાહ્ય આંધું હોવા છતાં પણ એનો વિષ્કંભ આયામ અધિકઅધિક વધતો જ જાય છે. એથી એનું સંસ્થાન છત્રાતિછત્રની સમાન અર્થાત્ ઉત્તરોત્તર પૃથુવિસ્તીર્ણ, પૃથુતર કહેવાય છે. [૧]

સાતે ભૂમિઓની જેટજેટલી જાડાઈ પહેલાં કહી છે એની ઉપર તથા નીચેના એકએક હજાર યોજન છોડી દઈને બાકીના મધ્યભાગમાં નરકાવાસ છે. જેમકે રત્નપ્રભાની એક લાખ એંશી હજાર યોજનની જાડાઈમાંથી ઉપર નીચેના એકએક હજાર યોજન છોડીને વચલા એક લાખ અઢોતેર હજાર યોજન પ્રમાણ ભાગમાં નરક છે. એ જ ક્રમ સાતે ભૂમિ સુધી સમજી લેવો. નરકોનાં રૌરવ, રૌદ્ર, ઘાતનં, શૌચન આદિ અશુભ નામ છે; જેમને સાંભળતાં જ ભય પેદા થાય છે. રત્નપ્રભાગત સીમંતક નામના નરકાવાસથી લઈ મહાતમઃપ્રભાગત અપ્રતિષ્ઠાનનામક નરકાવાસ સુધીના બધા નરકાવાસ વળ્લના છરાના

જેવાં તળવાળાં છે; પણ જમીનનાં સંસ્થાન-આકાર એકસરખા નથી. કેટલાક જોળ, કેટલાક ત્રિકોણ, કેટલાક ચતુષ્કોણ, કેટલાક હાંદલા જેવા, કેટલાક લોઢાના ઘડા જેવા, એ રીતે ભિન્નભિન્ન પ્રકારના હોય છે. પ્રસ્તર-પ્રતર જે માળવાળા ધરના તળ સમાન છે, એમની મંખ્યા આ પ્રમાણે છે: રત્નપ્રભામાં તેજ પ્રસ્તર છે અને શર્કરાપ્રભામાં અગિયાર. આ પ્રકારે દરેક નીચેની ભૂમિમાં જખ્ખે ઘટાડવાથી સાતમી મહાતમ:પ્રભા ભૂમિમાં એક જ પ્રસ્તર છે. એ પ્રસ્તરોમાં નરક છે.

ભૂમિઓમાં નરકાવાસોની સંખ્યા: પ્રથમ ભૂમિમાં ત્રીસ લાખ, બીજીમાં પચીસ લાખ, ત્રીજીમાં પંદર લાખ, ચોથીમાં દસ લાખ, પાંચમીમાં ત્રણ લાખ, છઠ્ઠીમાં પાંચ એછા એક લાખ (૯૯,૯૯૫) અને સાતમી ભૂમિમાં ફક્ત પાંચ નરકાવાસ છે.

પ્રશ્ન: પ્રસ્તરોમાં નરક છે એમ કહેવાનો શો અર્થ?

ઉત્તર: એક પ્રસ્તર અને જીળ પ્રસ્તરની વચ્ચે જે અવકાશ એટલે કે અંતર છે, એમાં નરક નથી; કિન્તુ દરેક પ્રસ્તરની જગાઈ જે ત્રણ ત્રણ હજાર યોજનની માનવામાં આવે છે, એમાં એ વિવિધ સંસ્થાનવાળાં નરક છે.

પ્રશ્ન: નરક અને નારકનો શો સંબંધ?

ઉત્તર: નારક એ જીવ છે; અને નરક એના સ્થાનનું નામ છે. નરક નામના સ્થાનના સંબંધથી જ તેઓ નારક કહેવાય છે. [૨]

પહેલી ભૂમિથી બીજી અને બીજીથી ત્રીજી એ રીતે સાતમી ભૂમિ સુધીનાં નરક અશુભ, અશુભતર અને અશુભતમ રચનાવાળાં છે. એ પ્રકારે એ નરકોમાં રહેલ નારકોની લેશ્યા, પરિણામ, દેહ, વેદના અને વિક્રિયા પણ ઉત્તરોત્તર અધિકઆધિક અશુભ છે.

લેશ્યા: રત્નપ્રભામાં કાપોત લેશ્યા છે; શર્કરાપ્રભામાં પણ કાપોત છે; પરંતુ તે રત્નપ્રભાથી અધિક તીવ્ર સંકેશવાળી છે. વાલુકાપ્રભામાં કાપોત અને નીલ લેશ્યા છે; પંકપ્રભામાં નીલ લેશ્યા

છે; ધૂમપ્રભામાં નીલ અને કૃષ્ણ લેશ્યા છે; તમઃપ્રભામાં કૃષ્ણ લેશ્યા છે અને મહાતમઃપ્રભામાં કૃષ્ણ લેશ્યા છે; પરંતુ તે તમઃપ્રભાથી તીવ્રતમ છે.

પરિણામ : વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, શબ્દ આદિ અનેક પ્રકારનાં પૌદ્ગલિક પરિણામો સાતે ભૂમિઓમાં ઉત્તરોત્તર અધિકઅધિક અશુભ હોય છે.

શરીર : સાતે ભૂમિઓના નારકોનાં શરીર અશુભનામ કર્મના ઉદયથી ઉત્તરોત્તર આધકઅધિક અશુભ વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, શબ્દ અને સંસ્થાનવાળાં તથા અધિકઅધિક અશુચિ અને બીલસ છે.

વેદના : સાતે ભૂમિઓના નારકોની વેદના ઉત્તરોત્તર અધિક તીવ્ર હોય છે. પહેલી ત્રણ ભૂમિઓમાં ઉષ્ણ વેદના, ચોથીમાં ઉષ્ણ શીત, પાંચમીમાં શીતોષ્ણ, છઠ્ઠીમાં શીત અને સાતમીમાં શીતતર વેદના હોય છે. આ ઉષ્ણતાની અને શીતતાની વેદના એટલી સખત હોય છે કે, એ વેદનાઓને ભોગવનારા નારકોને મર્ત્યલોકની સખત ગરમી અથવા સખત શરદીમાં આવી જાય તો તેઓ ખૂબ આરામથી બેઠી શકે.

વિક્રિયા : એમની વિક્રિયા પણ ઉત્તરોત્તર અધિક અશુભ હોય છે. તેઓ દુઃખથી ગભરાઈને એનાથી છૂટવાને માટે પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ બિલટી જ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. સુખનું સાધન મેળવવા જતાં એમને દુઃખનાં સાધન જ મળી જાય છે. તેઓ વૈક્રિયલગ્નિધથી યનાવવા જાય છે શુભ, પરંતુ જની જાય છે અશુભ.

પ્રશ્ન : લેશ્યા આદિ અશુભતર ભાવોને નિત્ય કહ્યા એનો શો અર્થ?

ઉત્તર : નિત્યનો અર્થ નિરંતર છે. ગતિ, જાતિ, શરીર અને અંગોપાંગનામ કર્મના ઉદયથી નરકગતિમાં લેશ્યા આદિ ભાવો જીવન પર્યંત અશુભ જ જની રહે છે; વચમાં એક પળને માટે ક્યારે પણ

અંતર પડતું નથી, અને એક પળભર શુભ પણ થતા નથી. [૩]

પ્રથમ તો નરકમાં ક્ષેત્રસ્વભાવથી જ શરદી-ગરમીનું ભયંકર દુઃખ તો હોય છે જ; પરંતુ ભૂખ અને તરસનું દુઃખ એનાથી પણ વધારે ભયંકર હોય છે. ભૂખનું દુઃખ એટલું અધિક હોય છે કે અગ્નિની માફક બધું ખાતાં પણ શાંતિ થતી નથી, બિલકું ભૂખની જવાલા તેજ થતી જાય છે. તરસનું કષ્ટ એટલું અધિક છે કે ગમે તેટલું પાણી હોય તો પણ એનાથી તૃપ્તિ થતી જ નથી. આ દુઃખ ઉપરાંત વધારે મોટું દુઃખ તો એમને પરસ્પરમાં વૈર અને મારપીટથી થાય છે. જેમ બિલાડી અને હિંદર તથા સાપ અને નોળિયો જન્મ-શત્રુ છે, તેમજ નારક છવે પણ જન્મશત્રુ છે. આથી તેઓ એકબીજાને જોઈને કૂતરાની માફક પરસ્પર લડે છે, કરડે છે અને ગુસ્સાથી બળે છે; આથી તેઓ પરસ્પરજનિત દુઃખવાળા કહેવાય છે. [૪]

નારકોની ત્રણ પ્રકારની વેદના મનાય છે; એમાંથી ક્ષેત્રસ્વભાવ-જન્ય અને પરસ્પરજન્ય વેદનાનું વર્ણન પાછળ કર્યું છે. ત્રીજી વેદના પરમાધાર્મિકજનિત છે, પહેલા એ પ્રકારની વેદનાઓ સાતે ભૂમિઓમાં સાધારણ છે, પરંતુ ત્રીજી પ્રકારની વેદના ફક્ત પહેલી ત્રણ ભૂમિઓમાં હોય છે; કેમકે એ ભૂમિઓમાં પરમાધાર્મિક છે. પરમાધાર્મિક એક પ્રકારના અસુર દેવો છે, જે ઘણા જ કૂર સ્વભાવવાળા અને પાપરત હોય છે. એમની અંબ, અંબરીષ આદિ પંદર જાતિઓ છે. તે સ્વભાવથી એટલા નિર્દય અને કૃતૂહલી હોય છે કે એમને બીજાઓને સતાવવામાં જ આનંદ મળે છે, આથી તેઓ નારકોને અનેક પ્રકારના પ્રહારોથી દુઃખી કર્યા જ કરે છે. તેઓ કૂતરા, પાડા અને મલ્લોની માફક તેમને પરસ્પર લડાવે છે, અને તેઓને અંદર-અંદર લડતા કે મારપીટ કરતા જોઈને તેઓ બહુ ખુશ થાય છે. જો કે આ પરમાધાર્મિક એક પ્રકારના દેવો છે, અને તેઓને બીજાં પણ સુખનાં સાધન છે, તોપણ પૂર્વજન્મકૃત તીવ્ર દોષના કારણથી

તેઓ ળીજને સતાવવામાં જ પ્રસન્ન રહે છે. નારકો પણ ગિયારા કર્મવશ અશરણ હોઈને આખું જીવન તીવ્ર વેદનાઓના અનુભવમાં જ વ્યતીત કરે છે. વેદના કેટલીયે હોય પરંતુ નારકોને કોઈનું શરણ પણ નથી અને અનપવર્તનીય-વયમાં ઓછું નહિ થનાર આયુષના કારણથી તેમનું જીવન પણ જલદી સમાપ્ત થતું નથી. [૫]

નારકોની સ્થિતિ: દરેક ગતિના જીવોની સ્થિતિ-આયુમર્યાદા જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ બે પ્રકારની અતાવવામાં આવી છે. જેનાથી ઓછું ન હોઈ શકે તે જઘન્ય અને જેનાથી અધિક ન હોઈ શકે તે ઉત્કૃષ્ટ. આ જગ્યાએ નારકોની ફક્ત ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિનું વર્ણન છે. જઘન્ય^૧ સ્થિતિ આગળ અતાવવામાં આવશે. પહેલીમાં એક સાગરોપમની, બીજીમાં ત્રણની, ત્રીજીમાં સાતની, ચોથીમાં દસની, પાંચમીમાં સત્તરની, છઠ્ઠીમાં બાવીસની અને સાતમીમાં તેત્રીસ સાગરોપમની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ છે.

અહીં સુધી સામાન્ય રીતે અધોલોકનું વર્ણન પૂરું થાય છે. એમાં બે બાબતો ખાસ જાણી લેવી જોઈએ: ગતિ-આગતિ અને દ્વીપ-સમુદ્ર આદિનો સંભવ.

ગતિ: અમંત્રી પ્રાણી મરીને પહેલી ભૂમિમાં ઉત્પન્ન થઈ શકે છે, આગળ નહિ; ભુજપરિસર્પ પહેલી બે ભૂમિ સુધી, પક્ષી ત્રણ ભૂમિ સુધી, સિંહ ચાર ભૂમિ સુધી, ઉરગ પાંચ ભૂમિ સુધી, સ્ત્રી છ ભૂમિ સુધી અને મત્સ્ય તથા મનુષ્ય મરીને સાત ભૂમિ સુધી જઈ શકે છે. સારાંશ કે તિર્યચ અને મનુષ્ય જ નરક ભૂમિમાં પેદા થઈ શકે છે, દેવ અને નારક નહિ; કારણ કે એમનામાં એવા અધ્યવસાયનો અભાવ છે. નારક મરીને દ્વિતી તરત જ નરક ગતિમાં પેદા થતો નથી, અને તરત જ દેવગતિમાં પણ પેદા થતો નથી; એ ફક્ત તિર્યચ અને મનુષ્ય ગતિમાં પેદા થઈ શકે છે.

આગતિ: પહેલી ત્રણ ભૂમિઓના નારકો મનુષ્યજન્મ પ્રાપ્ત કરી તીર્થંકરપદ સુધી પહોંચી શકે છે; ચાર ભૂમિઓના નારકો મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરી નિર્વાણ પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે; પાંચ ભૂમિઓના નારકો મનુષ્યગતિમાં સંયમનો લાભ કરી શકે છે; છ ભૂમિઓમાંથી નીકળેલા નારકો દેશવિરતિ અને સાત ભૂમિમાંથી નીકળેલા સમ્યક્ત્વનો લાભ મેળવી શકે છે.

દ્વીપ, સમુદ્ર આદિનો સંભવ: રત્નપ્રભાને છોડીને યાકીની છ ભૂમિઓમાં નથી દ્વીપ, સમુદ્ર, પર્વત, સરોવર, કે નથી ગામ, શહેર આદિ; નથી વૃક્ષ લતા આદિ બાદર વનસ્પતિકાય કે નથી દ્વીંદ્રિયથી લગ્નને પંચેન્દ્રિય પર્યંત તિર્યચ; નથી મનુષ્ય કે નથી કોઈ પ્રકારના દેવ. રત્નપ્રભા છોડીને એમ કહેવાનું કારણ એ છે કે એની ઉપરનો થોડો ભાગ મધ્યલોક-તિર્યગ્લોકમાં સંમિલિત છે, તેથી એ ભાગમાં ઉપર જણાવેલા દ્વીપ, સમુદ્ર, ગ્રામ, નગર, વનસ્પતિ, તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવ મળી આવે છે. રત્નપ્રભા સિવાયની યાકીની છ ભૂમિઓમાં ફક્ત નારક અને કેટલાક એકેન્દ્રિય જીવો હોય છે. આ સામાન્ય નિયમનો અપવાદ પણ છે; કારણ કે એ ભૂમિઓમાં ક્યારેક કોઈ સ્થાન ઉપર કેટલાક મનુષ્ય, દેવ, અને પંચેન્દ્રિય તિર્યચનો પણ મંભવ છે. મનુષ્યનો મંભવ તો એ અપેક્ષાએ છે કે કેવલિસમુદ્ધાત કરતો મનુષ્ય સર્વલોકવ્યાપી હોવાથી એ ભૂમિઓમાં પણ આત્મપ્રદેશ ફેલાવે છે. આ ઉપરાંત વૈક્રિયલગ્નિધવાળા મનુષ્યો પણ એ ભૂમિ સુધી પહોંચે છે. તિર્યચો પણ એ ભૂમિ સુધી પહોંચે છે, પરંતુ તે ફક્ત વૈક્રિયલગ્નિધની અપેક્ષાએ જ માનવામાં આવે છે. દેવો ત્યાં સુધી પહોંચે છે એ વિષયમાં હકીકત આ પ્રમાણે છે. કેટલાક દેવો ક્યારેક ક્યારેક પોતાના પૂર્વજન્મના મિત્ર નારકોની પાસે એમને દુઃખમુક્ત કરવાના હિદેશથી જાય છે. એ રીતે જનારા દેવો પણ ફક્ત ત્રણ ભૂમિઓ સુધી જઈ શકે છે; આગળ નહિ. પરમાધાર્મિક જે એક પ્રકારના

દેવ છે, અને નરકપાલ કહેવાય છે, તે તો જન્મથી જ પહેલી ત્રણ ભૂમિઓમાં હોય છે. બીજા દેવો જન્મથી ફક્ત પહેલી ભૂમિમાં જ હોય છે. [૬]

હવે મધ્યલોકનું વર્ણન કરે છે :

જમ્બૂદ્વીપલવણાદયઃ શુભનામાનો દ્વીપસમુદ્રાઃ ।૭।

દ્વિર્દ્વિર્વિષ્કમ્ભાઃ પૂર્વપૂર્વપરિક્ષેપિણો વલયાકૃતયઃ ।૮।

તન્મધ્યે મેરુનાભિર્વૃત્તો યોજનશતસહસ્રવિષ્કમ્ભો

જમ્બૂદ્વીપઃ ।૯।

તત્ર ભરતૈર્મવતહરિવિદેહરમ્યકૈરણ્યવતૈરાવતવર્ષાઃ

ક્ષેત્રાણિ ।૧૦।

તદ્વિભાજિનઃ પૂર્વાપરાયતા હિમવન્મહાહિમવન્નિ-

ષધનીલરુક્મિશિખરિણો વર્ષધરપર્વતાઃ ।૧૧।

દ્વિર્ધાતકીચ્છળે ।૧૨।

પુષ્કરાર્ધે ચ ।૧૩।

પ્રાહ્ માનુષોત્તરાન્ મનુષ્યાઃ ।૧૪।

આર્યા મ્લેચ્છાશ્ચ ।૧૫।

ભરતૈરાવતવિદેહાઃ કર્મભૂમયોઽન્યત્ર દેવકુરુત્તર-

કુરુમ્યઃ ।૧૬।

નૃસ્થિતી પરાપરે ત્રિપલ્યોપમાન્તર્મુહૂર્તે ।૧૭।

તિર્યગ્યોનીનાં ચ ।૧૮।

(૭) (જમ્બૂદ્વીપ+લવણાદયઃ+શુભનામાનઃ+દ્વીપ+સમુદ્રાઃ)

(૮) (દ્વિઃ+વિષ્કમ્ભાઃ+પૂર્વપૂર્વ+પરિક્ષેપિણઃ+વલયાકૃતયઃ)

(૯) (તત્+મધ્યે+મેરુ+નાભિર્વૃત્તઃ+યોજન+શત+સહસ્રવિષ્કમ્ભઃ+જમ્બૂદ્વીપઃ)

- (१०) (तत्र+भरत+हैमवत+हरि+विदेह+रम्यक+हैरण्यवत+ऐरावत+वर्षा+क्षेत्राणि)
- (११) (तत्+विभाजिनः+पूर्वापर+आयता+हिमवन्+महाहिमवन्+निषध+नील+रुक्मि+शिखरिणः+वर्षधर+पर्वताः)
- (१२) (द्विः+धातकीखण्डे)
- (१३) (पुष्करार्धे+च)
- (१४) (प्राङ्+मानुषोत्तरान्+मनुष्याः)
- (१५) (आर्या+म्लेच्छाः+च)
- (१६) (भरत+ऐरावत+विदेहाः+कर्मभूमयः+अन्यत्र+देवकुरु+उत्तर+कुरुभ्यः)
- (१७) (नृ+स्थिती+परापरे+त्रिपल्योपम्+अन्तर्मुहूर्ते)
- (१८) (तिर्यग्योनीनाम्+च)

शङ्कार्थ

जम्बुद्वीप—जम्बुद्वीप	वगेरे	लवणादयः—लवण	वगेरे
शुभनामानः—शुभनामवाणा		द्वीप—द्वीप	
समुद्राः—समुद्र		द्विःद्विः—अभय	अभय
विष्कम्भाः—व्यास-विस्तारवाणा		पूर्वपूर्व—पूर्वपूर्व	
परिक्षेपिणः—वेष्टित करवावाणा		बलयाकृत—बल	बेदी
तत्—ते		मध्ये—मध्य	मां
मेरु—मेरु पर्वत		नाभिर्द्विः—नाभिनी	माक्षक गोण
योजन—योजन		शतसहस्र—लाभ	
विष्कम्भः—विष्कम्भवाणा		जम्बुद्वीपः—जम्बुद्वीप	
तत्र—तेमां		भरत—भरतवर्ष	
हैमवत—हैमवतवर्ष		हरि—हरिवर्ष	
विदेह—विदेहवर्ष		रम्यक्—रम्यवर्ष	
हैरण्यवत—हैरण्यवतवर्ष		ऐरावत—ऐरावतवर्ष	
क्षेत्राणि—क्षेत्रा			

તત—તે

પૂર્વા—પૂર્વથી

હિમવન્—હિમવાન

નિષધ—નિષધ

રુક્મિ—રુકમી

વર્ષધર—વર્ષધર

દ્વિઃ—બમણાં

પુષ્કરાર્ધે—પુષ્કરાર્ધ દ્વીપમાં

પ્રાદ્—પૂર્વભાગ સુધી

મનુષ્યાઃ—મનુષ્યો

મ્લેચ્છાઃ—મ્લેચ્છ

એરાવત—ઐરાવત

કર્મભૂમયઃ—કર્મભૂમિઓ

દેવકુરુ—દેવકુરુ

નૃ—મનુષ્યો

પરાપરે—ઉત્કૃષ્ટ અને જઘન્યથી

અન્તર્મુહૂર્ત—અંતર્મુહૂર્ત

ચ—વળી

વિભાજન—ગુદા કરતાં

પરાયણતા—પશ્ચિમ લંબાયલા

મહાહિમવન્—મહાહિમવાન

નીલ—નીલ

શિખરિણઃ—શીખરી

પર્વતાઃ—પર્વતો

ઘાતકીચ્છંડે—ઘાતકી ખંડમાં

ચ—વળી

માનુષોતરાન્—માનુષોતરનામક

આર્યા—આર્ય

પર્વતના

ભરત—ભરત

વિદેહાઃ—વિદેહ

અન્યત્ર—બાદ કરી

ઉત્તરકુરુમ્યઃ—ઉત્તરકુરુ

સ્થિતી—(એ) સ્થિતિ

ત્રિપલ્વ્યોપમ્—ત્રણ પલ્વ્યોપમની

તિર્યગ્યોનીનામ્—તિર્યંચોની

ચોનિઓની

સૂત્રાર્થઃ જંબૂદ્વીપ વગેરે શુભ નામવાળા દ્વીપ તથા લવણ વગેરે શુભ નામવાળા સમુદ્રો છે.

તે બધા દ્વીપ અને સમુદ્ર, વલય જેવી આકૃતિવાળા, પૂર્વપૂર્વને વેષ્ટિત કરવાવાળા અને બમણા બમણા વિષ્કંભ-વ્યાસ-વિસ્તારવાળા છે.

એ બધાની વચમાં જંબૂદ્વીપ છે; જે વૃત્ત એટલે કે ગોળ છે, લાખ ચોજન વિષ્કંભવાળો છે અને જેની મધ્યમાં મેરુ પર્વત છે.

એમાં-જંબૂદ્વીપમાં ભરતવર્ષ, હૈમવતવર્ષ, વિદેહવર્ષ, રમ્યકવર્ષ, હૈરણ્યવતવર્ષ, ઐરાવતવર્ષ એ સાત ક્ષેત્રો છે. એ ક્ષેત્રોને ગુદા કરતાં

અને પૂર્વથી પશ્ચિમ લંબાયેલા એવા હિમવાન, મહાહિમવાન, નિષધ, નીલ, રુકમી અને શિખરી એ છ વર્ષધર-વંશધર પર્વતો છે.

ધાતકીખંડમાં પર્વત તથા ક્ષેત્રો જંબૂદ્વીપથી જમણાં છે.

પુષ્કરાર્ધદ્વીપમાં પણ એટલાં જ છે.

માનુષ્યોત્તર નામક પર્વતના પૂર્વભાગ સુધી મનુષ્યો છે.

તે આર્ય અને મ્લેચ્છ છે.

દેવકુરુ અને ઉત્તરકુરુ બાદ કરી ભંરત, ઐરાવત તથા વિદેહ એ બધી કર્મભૂમિઓ છે.

મનુષ્યોની સ્થિતિ-આયુષ્ય ઉત્કૃષ્ટ ત્રણ પદ્યોપમ સુધી અને જીવન્ય અંતર્મુદ્દત પ્રમાણ હોય છે.

તથા તિર્યચોની સ્થિતિ પણ એટલી જ છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

દ્વીપ અને સમુદ્રોઃ મધ્યમ લોકની આકૃતિ ઝાલરની સમાન કહેવાય છે; આ જ હરીકંત દ્વીપ-સમુદ્રના વર્ણન દ્વારા સ્પષ્ટ કરી છે. મધ્યમ લોકમાં દ્વીપ અને સમુદ્ર અસંખ્યાત છે. તે કંમથી દ્વીપની પછી સમુદ્ર અને સમુદ્રની પછી દ્વીપ એ રીતે ગોઠવાયેલા છે. એ બધાનાં નામ શુભ જ છે. અહીં દ્વીપ-સમુદ્રના વિષયમાં વ્યાસ, રચના અને આકૃતિ એ ત્રણ બાબતો બતાવી છે; જેનાથી મધ્યમ લોકનો આકાર સાલૂમ પડે છે.

વ્યાસઃ જંબૂદ્વીપનો પૂર્વ-પશ્ચિમ તથા ઉત્તર-દક્ષિણ વિસ્તાર લાખ લાખ યોજનનો છે. લવણસમુદ્રનો વિસ્તાર એનાથી જમણો છે. ધાતકીખંડનો લવણસમુદ્રથી જમણો, કાલોદધિનો ધાતકીખંડથી જમણો, પુષ્કરવરદ્વીપનો કાલોદધિથી જમણો, અને પુષ્કરોદધિસમુદ્રનો પુષ્કરવરદ્વીપથી જમણો વિસ્તાર છે. આ જ વિસ્તારનો ક્રમ છેવટ સુધી સમજવો જોઈએ, અર્થાત્ છેવટના દ્વીપ સ્વયંભૂરમણથી છેવટના સમુદ્ર સ્વયંભૂરમણનો વિસ્તાર જમણો છે.

રચના : દ્વીપ-સમુદ્રોની રચના ઘંટીના પડ અને થાળાની સમાન છે; અર્થાત્ જંબુદ્વીપ લવણસમુદ્રથી વેષ્ટિત છે, લવણસમુદ્ર ધાતકી-ખંડથી, ધાતકીખંડ કાલોદધિથી, કાલોદધિ પુષ્કરવરદ્વીપથી અને પુષ્કરવર પુષ્કરોદધિથી વેષ્ટિત છે. આ જ ક્રમ સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર પર્યંત છે.

આકૃતિ : જંબુદ્વીપ થાળા જેવો ગોળ છે અને બીજા બધા દ્વીપ-સમુદ્રોની આકૃતિ વલયના જેવી એટલે કે ચૂડીના જેવી છે. [૭-૮]

જંબુદ્વીપ, એનાં ક્ષેત્રો અને પ્રધાન પર્વતો : જંબુદ્વીપ એવો દ્વીપ છે કે જે સૌથી પ્રથમ તથા બધા દ્વીપ-સમુદ્રોની વચ્ચેમાં છે. અર્થાત્ એનાથી કોઈ દ્વીપ અથવા સમુદ્ર વેષ્ટિત થયેલ નથી. જંબુદ્વીપનો વિસ્તાર લાખ યોજન પ્રમાણ છે. તે ગોળ છે; પરંતુ લવણાદિકની જેમ તે ચૂડીના આકારનો નથી, પણ ફુંભારના આકારની સમાન છે. એની વચ્ચેમાં મેરુ પર્વત છે. મેરુનું વર્ણન સંક્ષેપમાં આ પ્રમાણે છે : મેરુની ઊંચાઈ એક લાખ યોજનની છે, જેમાં હજાર યોજન જેટલો ભાગ જમીનમાં અર્થાત્ અદ્રશ્ય છે, નવ્વાણું હજાર યોજન પ્રમાણ ભાગ જમીનની ઉપર છે. જે હજાર યોજન પ્રમાણ ભાગ જમીનમાં છે, એની લંબાઈ-પહોળાઈ દરેક જગ્યાએ દશ હજાર યોજન પ્રમાણ છે; પરંતુ બહારના ભાગનો ઉપરનો અંશ જેમાંથી ચૂલિકા નીકળે છે, તે હજાર હજાર યોજન પ્રમાણ લાંબો-પહોળો છે. મેરુના ત્રણ કાંડ છે. તે ત્રણે કોકમાં અવગાહિત થઈને રહેલો છે અને ચાર વનોથી ઘેરાયેલો છે. પહેલો કાંડ હજાર યોજન પ્રમાણ છે જે જમીનમાં છે, બીજો ત્રેસઠ હજાર યોજન અને ત્રીજો છત્રીસ હજાર યોજન પ્રમાણ છે.

પહેલા કાંડમાં શુદ્ધ પૃથ્વી તથા કાંકરા આદિ, બીજામાં ચાંદી, રત્નદિગ્ધા આદિ અને ત્રીજામાં સોનું અધિક છે. ચાર વનોનાં નામ ક્રમપૂર્વક ભદ્રશાલ, નંદન, સૌમનસ અને પાંડુક છે. લાખ યોજનની

હિંચાઈ પછી સૌથી ઉપર એક ચૂલિકા-ચોટલી છે જે ચાળીસ યોજન ઊંચી છે; અને જે મૂળમાં બાર યોજન, વચમાં આઠ યોજન અને ઉપર ચાર યોજન પ્રમાણે લાંબી-પહોળી છે.

જંબુદ્વીપમાં મુખ્યતથા સાત ક્ષેત્રો છે. તે 'વંશ', 'વર્ષ' અથવા 'વાસ્ય' કહેવાય છે. તેમાં પહેલું ભરત છે; તે દક્ષિણ તરફ છે. ભરતની ઉત્તરે હૈમવત, હૈમવતની ઉત્તરે હરિ, હરિની ઉત્તરે વિદેહ, વિદેહની ઉત્તરે રમ્યક, રમ્યકની ઉત્તરે હૈરણ્યવત અને હૈરણ્યવતની ઉત્તરે ઐરાવત છે. વ્યવહારસિદ્ધ દિશાઓના નિયમ^૧ પ્રમાણે મેરુ પર્વત સાતે ક્ષેત્રોના ઉત્તર ભાગમાં રહેલો છે.

સાતે ક્ષેત્રોને એકબીજાથી જુદાં પાડવા માટે તેમની વચમાં છ પર્વતો છે; તે 'વર્ષધર' કહેવાય છે. તે બધાં પૂર્વથી પશ્ચિમ લાંબા છે. ભરત અને હૈમવત ક્ષેત્રની વચ્ચે હિમવાન પર્વત છે, હૈમવત અને હરિવર્ષને જુદા પાડનાર મહાહિમવાન છે, હરિવર્ષ અને વિદેહને નિષધ પર્વત જુદા પાડે છે, વિદેહ અને રમ્યકવર્ષની વચમાં નીલ પર્વત છે, રમ્યક અને હૈરણ્યવતને રુક્મી પર્વત લિન્ન કરે છે, હૈરણ્યવત અને ઐરાવતને જુદા પાડનાર શિખરી પર્વત છે. [૯-૧૧]

ધાતકીચંદ અને પુષ્કરાર્ધદ્વીપ : જંબુદ્વીપની અપેક્ષાએ ધાતકી-ખંડમાં મેરુ, વર્ષ અને વર્ષધરની સંખ્યા બમણી છે; અર્થાત્ એમાં બે મેરુ, ચૌદ વર્ષ અને બાર વર્ષધર છે; પરંતુ નામ એક સરખાં જ છે. તાત્પર્ય કે જંબુદ્વીપમાં આવેલા મેરુ, વર્ષધર અને વર્ષનાં

^૧ દિશાને નિયમ સૂર્યના હૃદયારત ઉપર અવલંબિત છે. સૂર્યની તરફ મોટું કરી ઊભા રહેતાં ડાબી બાજુએ ઉત્તર દિશામાં મેરુ પર્વત છે. ભરત ક્ષેત્રમાં સૂર્યાસ્તની જે દિશા છે, તે ઐરાવતમાં સૂર્યોદયની છે. તેથી ત્યાં પણ સૂર્યોદય તરફ મોટું કરતાં મેરુ ઉત્તર દિશામાં જ પડે છે. આ રીતે બીજાં ક્ષેત્રોમાં પણ મેરુનું ઉત્તરવર્તિપણું સમજી લેવું.

જે નામ છે, તે જ ધાતકીખંડમાં આવેલા મેરુ આદિનાં છે. વલયાકૃતિ ધાતકીખંડના પૂર્વાર્ધ અને પશ્ચિમાર્ધ એવા બે ભાગ છે. પૂર્વાર્ધ અને પશ્ચિમાર્ધનો વિભાગ બે પર્વતથી થઈ જાય છે; તે દક્ષિણથી ઉત્તર ફેલાયેલા છે અને ઈષ્વાકાર—બાણની સમાન સરળ છે. પ્રત્યેક ભાગમાં એક એક મેરુ, સાત સાત વર્ષ અને છ છ વર્ષધર છે. સારાંશ એ છે કે નદી, ક્ષેત્ર, પર્વત આદિ જે કાંઈ જંબુદ્વીપમાં છે, તે ધાતકીખંડમાં જમણાં છે. ધાતકીખંડને પૂર્વાર્ધ અને પશ્ચિમાર્ધ રૂપે વિભક્ત કરતાં દક્ષિણથી ઉત્તર ફેલાયેલા ઈષ્વાકાર—બાણના આકારના બે પર્વત છે; તથા, પૂર્વાર્ધ અને પશ્ચિમાર્ધમાં પૂર્વથી પશ્ચિમ ફેલાયેલા છ છ વર્ષધર પર્વતો છે. તે બધા એક બાળુ-એ કાશોદધિને સ્પર્શ કરે છે અને બીજી બાળુએ લવણોદધિને સ્પર્શ કરે છે. પૂર્વાર્ધ અને પશ્ચિમાર્ધમાં રહેલા છ છ વર્ષધરોને પૈડાની નાલિમાં લાગેલા આરાની ઉપમા આપવામાં આવે, તો એ વર્ષધરોના કારણે વિભક્ત થયેલાં સાત ભરત આદિ ક્ષેત્રોને આરાની વચમાં રહેલા અંતરની ઉપમા આપવી જોઈએ.

મેરુ, વર્ષ અને વર્ષધરોની જે સંખ્યા ધાતકીખંડમાં છે, તે જ પુષ્કરાર્ધદ્વીપમાં છે. એટલે કે એમાં પણ બે મેરુ, ચૌદ વર્ષ તથા બાર વર્ષધર છે. તે બાણાકાર પર્વતોથી વિભક્ત થયેલા પૂર્વાર્ધ અને પશ્ચિમાર્ધમાં રહેલા છે. આ રીતે સરવાળો કરતાં અઢી દ્વીપમાં કુલ પાંચ મેરુ, ત્રીશ વર્ષધર, પાંત્રીસ ક્ષેત્રો, પાંચ દેવકુરુ, પાંચ ઉત્તરકુરુ, પાંચ મહાવિદેહની એકસો સાઠ વિજય અને પાંચ ભરત તેમજ પાંચ ઐરાવતના બસો પચાવન ‘આર્યદેશ’ છે. અંતરદ્વીપ ક્રમ લવણુ-સમુદ્રમાં હોવાથી છાપન છે. પુષ્કરદ્વીપમાં એક ‘માનુષોત્તર’ નામનો પર્વત છે, તે એની કીકકીક મધ્યમાં શહેરના કિલ્લાની જેમ ગોળાકાર ઊભો છે અને મનુષ્યસૌકતો ધેરે છે. જંબુદ્વીપ, ધાતકીખંડ અને અર્ધો પુષ્કરદ્વીપ એ અઢી દ્વીપ તથા લવણુ અને કાશોદધિ એ બે સમુદ્ર

એટલો જ ભાગ 'મનુષ્યલોક' કહેવાય છે. ઉક્ત ભાગનું નામ મનુષ્ય-લોક અને ઉક્ત પર્વતનું નામ માનુષોત્તર એટલા માટે પડ્યું છે કે, એની બહાર કોઈ મનુષ્ય જન્મ લેતો નથી અને કોઈ મરતો નથી. ફક્ત વિદ્યાસંપન્ન મુનિ અથવા વૈદ્યલબ્ધિધારી કોઈ મનુષ્ય અઢી દ્વીપની બહાર જઈ શકે છે, પરંતુ એનાં પણ જન્મ, મરણ માનુષોત્તરની અંદર જ થાય છે. [૧૨-૧૩]

મનુષ્યજાતિનું સ્થિતિક્ષેત્ર અને પ્રકાર : માનુષોત્તરની પૂર્વે જે અઢી દ્વીપ અને જે સમુદ્ર કહ્યા છે, એમાં માણસની સ્થિતિ છે. પરંતુ એનો એવો અર્થ નથી કે તે દરેક જગ્યાએ છે. એનો ભાવાર્થ એવો છે કે જન્મથી તો મનુષ્યજાતિનું સ્થાન ફક્ત અઢીદ્વીપની અંદર રહેલાં જે પાંત્રીસ ક્ષેત્રો અને છરપન અંતરદ્વીપ કહ્યાં છે એમાં છે; પરંતુ સંહરણ, વિદ્યા અથવા લબ્ધિના નિમિત્તથી મનુષ્ય 'અઢીદ્વીપ'ના તથા જે સમુદ્રના કોઈ પણ ભાગમાં દેખાય છે. એટલું જ નહિ પણ મેરુપર્વતની ચૂલિકા-ચોટલી ઉપર પણ તે ઉક્ત નિમિત્તથી રહી શકે છે. એમ હોવા છતાં પણ તેઓ ભારતીય છે, તેઓ હૈમવતીય છે ઇત્યાદિ વ્યવહાર તેમના ક્ષેત્રના સંબંધથી અને તેઓ 'જંબૂદ્વીપીય' છે, તેઓ ધાતકીખંડીય છે ઇત્યાદિ વ્યવહાર તેમના દ્વીપના સંબંધથી સમજવો જોઈએ. [૧૪]

મનુષ્યજાતિના મુખ્યપણે જે ભાગ છે : 'આર્ય' અને 'મહેચ્છ'. નિમિત્તભેદથી છ પ્રકારના આર્ય માનવામાં આવે છે. જેમકે, ક્ષેત્રથી, જાતિથી, કુલથી, કર્મથી, શિષ્યથી અને ભાષાથી. 'ક્ષેત્રઆર્ય' તે છે જે પંદર કર્મભૂમિઓમાં અને એમાં જે પણ આર્યદેશોમાં^૧

^૧ પાંચ ભરત અને પાંચ ઐરાવતમાં સાડી પચીસ સાડી પચીસ આર્યદેશ ગણાવ્યા છે. આ રીતે એ બસો પંચાવન આર્યદેશ અને પાંચ વિદેહની એકસો સાઠ ચક્રવર્તી-વિજય જે આર્યદેશ છે, તેમને છાડીને બાકીના પંદર કર્મભૂમિ-જોતા ભાગ આર્યદેશરૂપે માનવામાં આવતા નથી.

પેદા થાય છે. જે ધક્વાકુ, વિદેહ, હરિ, રાત, કુરુ, ઉગ્ર, આદિ વંશોમાં પેદા થાય છે, તે ‘જાતિઆર્ય’ કહેવાય છે. કુલકર, ચક્રવર્તી, બળદેવ, વાસુદેવ, અને બીજા પણ જે વિશુદ્ધ કુળવાળા છે, તે ‘કુળ-આર્ય’ છે. યજ્ઞન, યાજ્ઞન, પઠન, પાઠન, કૃષિ, લિપિ, વાણિજ્ય આદિથી આજીવિકા કરનારા ‘કર્મઆર્ય’ છે. વણકર, હજમ, કુંભાર આદિ જે અલ્પ આરંભવાળા અને અનિશ્ચ આજીવિકાથી જીવે છે, તે ‘શિષ્ટપઆર્ય’ છે. જે શિષ્ટપુરુષમાન્ય^૧ ભાષામાં સુગમ રીતે બોલવા આદિનો વ્યવહાર કરે છે, તે ‘ભાષાઆર્ય’ છે. એ છ પ્રકારના આર્યોથી ઊલટાં લક્ષણવાળા બધા મ્લેચ્છ^૨ છે. જેમકે, શક, યવન, કંબોજ, શયર, પુલિંદ, આદિ. હર્યન અંતરદ્વીપમાં રહેતા બધા એ અને કર્મભૂમિમાં પણ જે અનાર્યદેશોત્પન્ન છે તે પણ મ્લેચ્છ જ છે. [૧૫]

કર્મભૂમિઓનો નિર્દેશ: જેમાં મોક્ષમાર્ગને બળનારા અને તેનો ઉપદેશ કરનારા તીર્થંકર પેદા થઈ શકે છે, તે જ કર્મભૂમિ છે. અઢીદ્વીપમાં મનુષ્યની પેદાશવાળાં પાંત્રીસ ક્ષેત્રો અને હર્યન અંતર-દ્વીપ કહેવાય છે; એમાંથી ઉક્ત પ્રકારની કર્મભૂમિઓ પંદર જ છે. જેમકે, પાંચ ભરત, પાંચ ચૈરાવત અને પાંચ વિદેહ. એમને બાદ કરીને બાકીનાં વીસ ક્ષેત્ર તથા બધા અંતરદ્વીપ અકર્મભૂમિ જ છે. જે કે દેવકુરુ અને ઉત્તરકુરુ એ બે વિદેહની અંદર જ છે, તો પણ તે કર્મભૂમિઓ નથી; કેમકે એમાં યુગલધર્મ હોવાને કારણે ચારિત્રનો સંભવ ક્યારેય પણ હોતો નથી, જેમ હૈમવત આદિ અકર્મભૂમિઓમાં નથી. [૧૬]

^૧ તીર્થંકર, ગણધર આદિ જેઓ અતિશયસંપન્ન છે, તે શિષ્ટ. તેમની ભાષા સંસ્કૃત, અર્ધભાગધી ઈત્યાદિ.

^૨ આ વ્યાખ્યા પ્રમાણે હૈમવત આદિ ત્રીસ ભોગભૂમિઓમાં અર્થાત્ અકર્મ-ભૂમિઓમાં રહેનારા મ્લેચ્છો જ છે.

મનુષ્ય અને તિર્યચની સ્થિતિ : મનુષ્યની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ-શ્રવિત-કાળ ત્રણ પદ્યોપમ અને જઘન્ય સ્થિતિ અંતર્મૂર્ત પ્રમાણુ જ છે; તિર્યચોની પણ ઉત્કૃષ્ટ અને જઘન્ય સ્થિતિ મનુષ્યની બરાબર એટલે કે ત્રણ પદ્યોપમ અને અંતર્મૂર્ત પ્રમાણુ જ છે.

ભવ અને કાય ભેદથી સ્થિતિ બે પ્રકારની છે. કોઈ પણ જન્મ પ્રાપ્ત કરી એમાં જઘન્ય અથવા ઉત્કૃષ્ટ જેટલા સમય સુધી શ્રવી શકાય છે, તે ‘ભવસ્થિતિ’; અને વચમાં કોઈ બીજી જાતિમાં જન્મ ગ્રહણ ન કરતાં કોઈ એક જ જાતિમાં વારંવાર પેદા થવું, તે ‘કાયસ્થિતિ’ છે. ઉપર જે મનુષ્યની, તિર્યચની જઘન્ય તથા ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ કહી છે તે એની ભવસ્થિતિ છે. કાયસ્થિતિનો વિચાર આ પ્રમાણુ છે : મનુષ્ય હોય અથવા તિર્યચ એ બધાની જઘન્ય કાયસ્થિતિ તે ભવસ્થિતિની માફક અંતર્મૂર્ત પ્રમાણુ જ છે. ઉત્કૃષ્ટ કાયસ્થિતિ મનુષ્યની સાત અથવા આઠ ભવગ્રહણ પરિમાણુ છે; અર્થાત્ કોઈ પણ મનુષ્ય પોતાની મનુષ્યજાતિમાં લાગલાગટ સાત અથવા આઠ જન્મ સુધી રહીને પછી અવશ્ય એ જાતિને છોડી દે છે.

બધા તિર્યચોની કાયસ્થિતિ અને ભવસ્થિતિ એકસરખી નથી. એથી એમની બંને સ્થિતિઓનું વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન આવશ્યક છે. તે આ પ્રમાણુ : પૃથ્વીકાયની ભવસ્થિતિ બાવીસ હજાર વર્ષ, જળકાયની સાત હજાર વર્ષ, વાયુકાયની ત્રણ હજાર વર્ષ અને તેજઃકાયની ત્રણ અહોરાત્ર ભવસ્થિતિ છે. એ ચારેયની કાયસ્થિતિ અસંખ્યાત અવસર્પિણી ઉત્સર્પિણી પ્રમાણુ છે. વનસ્પતિકાયની ભવસ્થિતિ દશ હજાર વર્ષ અને કાયસ્થિતિ અનંત ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી પ્રમાણુ છે. દ્વીંદ્રિયની ભવસ્થિતિ બાર વર્ષ, ત્રીંદ્રિયની આગણપચાસ અહોરાત્ર અને ચતુર્દ્રિયની છ માસ પ્રમાણુ ભવસ્થિતિ છે. એ ત્રણેની કાયસ્થિતિ સંખ્યાત હજાર વર્ષની છે. પંચેન્દ્રિય તિર્યચોમાં ગર્ભજ અને સંમૂર્ધિમની

ભવસ્થિતિ જુદી જુદી છે. ગર્ભજની એટલે જળચર, ઉરગ અને ભુજગની કરોડ પૂર્વ, પક્ષીઓની પલ્લોપમનો અસંખ્યાતમો ભાગ, અને ચારપગાં સ્થલચરની ત્રણ પલ્લોપમ ભવસ્થિતિ છે. સંમૂર્છિમમાં જલચરની કરોડ પૂર્વ, ઉરગની ત્રેપન હજાર અને ભુજગની બેતાલીસ હજાર વર્ષની ભવસ્થિતિ છે. પક્ષીઓની બોતેર હજાર અને સ્થલચરોની ચોરાશી હજાર વર્ષ પ્રમાણુ ભવસ્થિતિ છે. ગર્ભજ પંચેન્દ્રિય તિર્યચની કાયસ્થિતિ સાત અથવા આઠ જન્મગ્રહણુ અને સંમૂર્છિમની સાત જન્મગ્રહણુ પરિમાણુ છે. [૧૭-૧૮]

ત્રીજો અધ્યાય સમાપ્ત

અધ્યાય ૪

ત્રીજા અધ્યાયમાં મુખ્યપણે નારક, મનુષ્ય અને તિર્થંચનું વર્ણન કર્યું છે. હવે આ અધ્યાયમાં મુખ્યપણે દેવનું વર્ણન કરે છે.

પ્રથમ દેવોના પ્રકાર કહે છે :

દેવાશ્ચતુર્નિકાયાઃ ।૧।

(દેવાઃ+ચતુઃ+નિકાયાઃ)

શબ્દાર્થ

દેવાઃ—દેવો

ચતુઃ—ચાર

નિકાયાઃ—નિકાયવાળા

સૂત્રાર્થઃ દેવ ચાર નિકાયવાળા છે.

વિશેષાર્થ—સમજૂતી

નિકાયનો અર્થ અમુક સમૂહ એટલે જાતિ છે. દેવોના ચાર નિકાય છે; જેમકે, ૧. ભવનપતિ, ૨. વ્યંતર, ૩. જ્યોતિષ્ક અને ૪. વૈમાનિક. [૧]

ત્રીજા નિકાયની લેશ્યા કહે છે :

તૃતીયઃ પીતલેશ્યઃ^૧ ।૨।

(તૃતીયઃ+પીતલેશ્યઃ)

^૧ દિગંબરીય પરંપરા ભવનપતિ, વ્યંતર અને જ્યોતિષ્ક એ ત્રણ નિકાયોમાં કૃષ્ણથી તેજઃ પર્યંત ચાર લેશ્યાઓ માને છે, પરંતુ શ્વેતાંબરીય પરંપરા ભવનપતિ, વ્યંતર એ બે નિકાયોમાં જ ઉપરની ચાર લેશ્યાઓ માને છે, અને જ્યોતિષ્કનિકાયમાં ફક્ત તેજલેશ્યા માને છે. આ મતભેદના કારણે શ્વેત પંથમાં આ બીજું અને આગળનું સાતમું એ બંને સૂત્રો ભિન્ન છે; જ્યારે દિગંબર પંથમાં આ બે સૂત્રોના સ્થાનમાં ફક્ત એક સૂત્ર છે. જેમકે, 'આદિતલ્લિપુ પીતાન્તલેશ્યાઃ ।'

શબ્દાર્થ

તૃતીયઃ—ત્રીજો

પીતલેશ્યઃ—પીતલેશ્યાવાળો

સૂત્રાર્થઃ ત્રીજો નિકાય પીતલેશ્યાવાળો છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પૂર્વોક્ત ચાર નિકાયોમાં ત્રીજા નિકાયના દેવ જ્યોતિષક છે, એમાં ફક્ત પીત-તેજલેશ્યા છે. અહીં લેશ્યાનો^૧ અર્થ દ્રવ્યલેશ્યા એટલે કે શારીરિક, વર્ણ છે, અધ્યવસાય-વિશેષરૂપ ભાવલેશ્યા નથી; કેમકે ભાવલેશ્યા તો ચારે નિકાયોના દેવોમાં જાયે હોય છે. [૨], હવે ચાર નિકાયોના ભેદ કહે છે :

દશાષ્ટપચ્ચદ્વાદશવિકલ્પાઃ કલ્પોપપન્નપર્યન્તાઃ ।૩।

(દશ+અષ્ટ+પચ્ચ+દ્વાદશ+વિકલ્પાઃ+કલ્પોપપન્ન+પર્યન્તાઃ)

શબ્દાર્થ

દશ—દશ

અષ્ટ—આઠ

પચ્ચ—પાંચ

દ્વાદશ—બાર

વિકલ્પાઃ—ભેદો

કલ્પોપપન્ન—કલ્પોપપન્ન દેવો

પર્યન્તાઃ—સુધીના

સૂત્રાર્થઃ કલ્પોપપન્ન દેવ સુધીના ચતુર્નિકાયિક દેવોના અનુક્રમે દશ, આઠ, પાંચ અને બાર ભેદ છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

ભવનપતિનિકાયના દશ, વ્યંતરનિકાયના આઠ, જ્યોતિષકનિકાયના પાંચ અને વૈમાનિકનિકાયના બાર ભેદો છે. તે બધાનું વર્ણન આગળ કરે છે. વૈમાનિકનિકાયના બાર ભેદો કહ્યા છે તે કલ્પોપપન્ન વૈમાનિક-દેવ સુધીના સમજવા જોઈએ; કેમકે કલ્પાતીત દેવો વૈમાનિક-

^૧ લેશ્યાનું વિશેષ સ્વરૂપ જાણવા માટે જુઓ હિંદી 'કર્મગ્રન્થ' ગ્રાંથાનું લેશ્યાશબ્દવિષયક પરિશિષ્ટ પૃ. ૩૩.

નિકાયના હોવા છતાં પણ ઉપરના બાર ભેદોમાં આવતા નથી. સૌધર્મથી અચ્યુત સુધીનાં બાર સ્વર્ગ-દેવલોક છે, તે કલ્પ કહેવાય છે. [૩]

હવે ચતુર્નિકાયના અવાન્તર ભેદો કહે છે :

इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिंशपारिषद्यात्मरक्षलोक
पालानीकप्रकीर्णकाभियोग्यकिल्बिषिकाश्चैकशः।४।

त्रायस्त्रिंशलोकपालवज्र्या व्यन्तरज्योतिष्काः।५।

(૪) (इन्द्र+सामानिक+त्रायस्त्रिंश+पारिषद्य+आत्मरक्ष+लोकपाल+अनीक+
प्रकीर्णक+आभियोग्य+किल्बिषिकाः+च+एकशः)

(૫) (त्रायस्त्रिंश+लोकपाल+वज्र्या+व्यन्तर+ज्योतिष्काः)

શબ્દાર્થ

इन्द्र—ઇન્દ્ર

त्रायस्त्रिंश—ત્રાયસ્ત્રિંશ

आत्मरक्ष—આત્મરક્ષ

अनीक—અનીક

आभियोग्य—આભિયોગ્ય

एकशः—એક એક ભેદ

लोकपाल—લોકપાલ

व्यन्तर—વ્યંતર

सामानिक—સામાનિક

पारिषद्य—પારિષદ્ય

लोकपाल—લોકપાલ

प्रकीर्णक—પ્રકીર્ણક

किल्बिषिकाः—કિલ્બિષિક

त्रायस्त्रिंश—ત્રાયસ્ત્રિંશ દેવ

वज्र्या—રહિત

ज्योतिष्काः—જ્યોતિષ્ક

સૂત્રાર્થ : ચતુર્નિકાયના ઉપરના દશ આદિ એકેક ભેદ ઇન્દ્ર, સામાનિક, ત્રાયસ્ત્રિંશ, પારિષદ્ય, આત્મરક્ષ, લોકપાલ, અનીક, પ્રકીર્ણક, આભિયોગ્ય અને કિલ્બિષિક રૂપે છે.

વ્યંતર અને જ્યોતિષ્ક ત્રાયસ્ત્રિંશ તથા લોકપાલ રહિત છે.

વિશેષાર્થ સમજૂતી

ભવનપતિનિકાયના અસુરકુમાર આદિ દશ પ્રકારના દેવો છે; તે પ્રત્યેક દેવ ઇન્દ્ર, સામાનિક આદિ દશ ભાગોમાં વિભક્ત છે: ૧. સામાનિક આદિ અથવા પ્રકારના દેવોના સ્વામી ઇન્દ્ર કહેવાય છે. ૨. આયુષ આદિમાં ઇન્દ્રની સમાન એટલે કે જે અમાત્ય, પિતા, ગુરુ આદિની માફક પૂજ્ય છે, પરંતુ જેનામાં કક્ત ઇન્દ્રત્વ નથી, તે સામાનિક કહેવાય છે. ૩. જે દેવો મંત્રી અથવા પુરોહિતનું કામ કરે છે, તે ત્રાયસ્ત્રિંશ કહેવાય છે. ૪. જે મિત્રનું કામ કરે છે તે પારિવશ છે. ૫. જે શસ્ત્ર ઉગામીને આત્મરક્ષકરૂપે પીઠની પછવાડે બેસા રહે છે, તે આત્મરક્ષક કહેવાય છે. ૬. જે સરહદની રક્ષા કરે છે, તે લોકપાલ છે. ૭. જે સૈનિકરૂપે અથવા સેનાધિપતિરૂપે છે, તે અનીક છે. ૮. જે નગરવાસી અને દેશવાસી જેવા છે, તે પ્રકીર્ણક કહેવાય છે. ૯. જે દાસની તુલ્ય છે, તે આમિયોગ્ય-સેવક અને ૧૦. જે અંત્યજ સમાન છે, તે કિલ્લિષિક. આરે દેવલોકમાં અનેક પ્રકારના વૈમાનિક દેવ પણ ઇન્દ્ર, સામાનિક આદિ ભાગોમાં વિભક્ત છે.

વ્યંતરનિકાયના આઠ અને જ્યોતિષકનિકાયના પાંચ ભેદો કક્ત ઇન્દ્ર આદિ આઠ વિભાગોમાં જ વિભક્ત છે; કેમકે એ બંને નિકાયોમાં ત્રાયસ્ત્રિંશ અને લોકપાલની જાતિના દેવો હોતા નથી. [૪-૫]

ઇન્દ્રોની સંખ્યાનો નિયમ કહે છે:

પૂર્વયોર્દ્ધન્દ્રાઃ ૧૬।

(પૂર્વયોઃ+દ્વિઃ+દ્વન્દ્રાઃ)

શબ્દાર્થ

પૂર્વયોઃ—પહેલાં બે (નિકાયોમાં) દ્વિઃ—બે બે

દ્વન્દ્રાઃ—ઇન્દ્રો

સૂત્રાર્થ: પહેલાં બે નિકાયોમાં બે બે ઇન્દ્ર છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

ભવનપતિનિકાયના અસુરકુમાર આદિ દશે પ્રકારના દેવોમાં તથા વ્યંતરનિકાયના કિન્નર આદિ આઠે પ્રકારના દેવોમાં જે જે ઇંદ્ર છે. જેમકે, ચમર અને યલિ અસુરકુમારોમાં, ધરણ અને ભૂતાનંદ નાગ-કુમારોમાં, હરિ અને હરિસહ વિદ્યુતકુમારોમાં, વેણુદેવ અને વેણુદારી સુપર્ણકુમારોમાં, અગ્નિશિખ અને અગ્નિમાણવ અગ્નિકુમારોમાં, વેલંગ અને પ્રભંજન વાયુકુમારોમાં, સુઘોષ અને મહાઘોષ સ્તનિત-કુમારોમાં, જલકાંત અને જલપ્રભ ઉદધિકુમારોમાં, પૂર્ણ અને વાસિષ્ઠ દ્વીપકુમારોમાં તથા અમિતગતિ અને અમિતવાહન દિક્ષકુમારોમાં ઇંદ્ર છે. એ રીતે વ્યંતરનિકાયોમાં પણ, કિન્નરોમાં કિન્નર અને કિંપુરુષ, કિંપુરુષોમાં સત્પુરુષ અને મહાપુરુષ, મહોરગમાં અતિકાય અને મહાકાય, ગાંધર્વોમાં ગીતરતિ અને ગીતયશ, યક્ષોમાં પૂર્ણભદ્ર અને માણિભદ્ર, રાક્ષસોમાં ભીમ અને મહાભીમ, ભૂતોમાં પ્રતિરૂપ અને અપ્રતિરૂપ તથા પિશાચોમાં કાળ અને મહાકાળ એમ જે જે ઇંદ્રો છે.

ભવનપતિ અને વ્યંતર એ જે નિકાયોમાં જે જે ઇંદ્ર કહેવાથી યાકીના નિકાયોમાં જે જે ઇંદ્રોનો અભાવ સૂચિત કર્યો છે. જ્યોતિષકમાં તો ચંદ્ર અને સૂર્ય જ ઇંદ્ર છે. ચંદ્ર અને સૂર્ય અસંખ્યાત છે; એથી જ્યોતિષકનિકાયમાં ઇંદ્ર પણ એટલા જ હોય છે. વૈમાનિકનિકાયમાં પ્રત્યેક કલ્પમાં એક એક ઇંદ્ર છે. સાધર્મકલ્પમાં શક, ઐશાનમાં ઈશાન, અને સાંતકુમારમાં સનકુમાર નામના ઇંદ્ર છે. આ રીતે ઉપર જણાવેલ દેવલોકોમાં તે તે દેવલોકના નામવાળો એક એક ઇંદ્ર છે. વિશેષતા ઇંદ્ર એટલી જ છે કે આનત અને પ્રાણુત એ બંનેનો ઇંદ્ર એક છે, અને તેનું નામ પ્રાણુત છે. આરણુ અને અચ્યુત એ જે કલ્પોનો ઇંદ્ર પણ એક છે અને તેનું નામ અચ્યુત છે. [૬]

હવે પહેલા જે નિકાયોમાં લેશ્યા કહે છે :

પીતાન્તલેશ્યાઃ । ૭ ।

(પીતાન્ત+લેશ્યાઃ)

શબ્દાર્થ

પીત—પીત લેશ્યા

અન્ત—પીતથી તેજો પર્યન્ત

લેશ્યાઃ—લેશ્યા (વાળાં)

સૂત્રાર્થ : પહેલાં જે નિકાયના દેવ પીત-તેજો પર્યન્ત લેશ્યાવાળા છે.

વિશેષાર્થ—સમજૂતી

ભવનપતિ અને વ્યંતર જાતિના દેવોમાં શારીરિક વર્ણુ રૂપ દ્રવ્યલેશ્યા ચાર જ મનાય છે. જેમકે, કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત અને પીત-તેજ. [૭] દેવોના કામસુખનું વર્ણુન કરે છે :

કાયપ્રવીચારા આ એશાનાત્ । ૮ ।

શેષાઃ સ્પર્શરૂપશબ્દમનઃપ્રવીચારા દ્વયોદ્વયોઃ । ૯ ।

પરેડપ્રવીચારાઃ । ૧૦ ।

(૮) (કાયપ્રવીચારાઃ+આ+એશાનાત્)

(૯) (શેષાઃ+સ્પર્શ+રૂપ+શબ્દ+મનઃપ્રવીચારાઃ+દ્વયોઃદ્વયોઃ)

(૧૦) (પરે+અપ્રવીચારાઃ)

શબ્દાર્થ

કાયપ્રવીચારાઃ—શરીરથી વિપયસુખ ભોગવવાવાળા

આ—પર્યન્ત

એશાનાત્—ઈશાન સુધી

શેષાઃ—બાકીના

સ્પર્શ—સ્પર્શ

રૂપ—રૂપ

શબ્દ—શબ્દ

મનઃપ્રવીચારા—સંકલ્પ દ્વારા વિપયસુખ ભોગવવાવાળા

દ્વયોઃ દ્વયોઃ—જે જેમાં

પરે—બીજા બધા (દેવો)

અપ્રવીચારાઃ—વિપયસુખભોગથી રહિત

સૂત્રાર્થ : ઈશાન સુધીના દેવો કાયપ્રવીચાર એટલે કે શરીરથી વિપયસુખ ભોગવવાવાળા છે.

ગાકીના દેવો જે જે કલ્પોમાં ક્રમથી સ્પર્શ, રૂપ, શબ્દ અને સંકલ્પ દ્વારા વિષયસુખ ભોગવે છે.

ળીજા બધા દેવો પ્રવીચારરહિત અર્થાત્ વૈષયિક સુખભોગથી રહિત હોય છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

લવનપતિ, વ્યંતર, જ્યોતિષ્ક અને પહેલા તથા ળીજા સ્વર્ગના વૈમાનિક, આટલા દેવો મનુષ્યની માફક કામસુખનો અનુભવ કરીને પ્રસન્નતા મેળવે છે.

ત્રીજા સ્વર્ગથી માંડીને ઉપરના વૈમાનિક દેવો મનુષ્યની સમાન સર્વાંગોના શરીરસ્પર્શ દ્વારા કામસુખ ભોગવતા નથી; કિન્તુ ળીજા-ળીજા રીતે તેઓ વૈષયિક સુખનો અનુભવ કરે છે. જેમકે, ત્રીજા અને ચોથા સ્વર્ગના દેવો તો દેવીઓના માત્ર સ્પર્શથી કામતૃષ્ણાની શાંતિ કરી લે છે અને સુખનો અનુભવ કરે છે; પાંચમા અને છઠ્ઠા સ્વર્ગના દેવો, દેવીઓના સુસન્નિજત રૂપને જોઈને જ વિષયજન્ય સુખ-સંતોષ મેળવી લે છે; સાતમા અને આઠમા સ્વર્ગના દેવોની કામવાસના દેવીઓના માત્ર વિવિધ શબ્દ સાંભળવાથી શાન્ત થઈ જાય છે, અને તેમને વિષયસુખના અનુભવનો આનંદ મળે છે; નવમા અને દશમા, અગિયારમા અને બારમા એ જે જોડીઓના અર્થાત્ ચાર સ્વર્ગોના દેવોની વૈષયિક તૃપ્તિ ફક્ત દેવીઓના ચિંતન માત્રથી જ થઈ જાય છે; આ તૃપ્તિને માટે એમને દેવીઓના સ્પર્શની કે રૂપ જોવાની કે ગીત આદિ સાંભળવાની અપેક્ષા રહેતી નથી. સારાંશ એ છે કે ળીજા સ્વર્ગ સુધી જ દેવીઓની ઉત્પત્તિ છે, એની ઉપર નથી; એથી જ્યારે તેઓ ત્રીજા આદિ ઉપરના સ્વર્ગમાં રહેતા દેવોને વિષયસુખને માટે ઉત્સુક અને તે માટે તેઓને પોતા તરફ આદરશીલ બને છે, ત્યારે ઉપરના દેવોની પાસે પહોંચી જાય છે. ત્યાં પહોંચતાંની સાથે જ એના હાથ આદિના માત્ર સ્પર્શથી ત્રીજા-

ચોથા સ્વર્ગના દેવોની કામતૃપ્તિ થઈ જાય છે; એમના શણગાર-સન્નિવૃત્ત મનોહર રૂપને જોઈને જ પાંચમા-છઠ્ઠા સ્વર્ગના દેવોની કામલાલસા પૂર્ણ થઈ જાય છે; આ રીતે એમના સુંદર સંગીતમય શબ્દને સાંભળીને જ સાતમા-આઠમા સ્વર્ગના દેવો વૈષયિક આનંદનો અનુભવ કરી લે છે. દેવીઓ આઠમા સ્વર્ગ સુધી જ પહોંચી શકે છે, આગળ નહિ. નવમાથી બારમા સ્વર્ગના દેવોની કામસુખ-તૃપ્તિ ફક્ત દેવીઓના ચિન્તન માત્રથી જ થઈ જાય છે. બારમા સ્વર્ગથી ઉપરના દેવો શાંત અને કામલાલસારહિત હોય છે; એથી એમને દેવીઓના સ્પર્શ, રૂપ, શબ્દ અથવા ચિન્તન દ્વારા કામસુખ ભોગવવાની અપેક્ષા રહેતી નથી; અને તેમ છતાંયે તે અન્ય દેવોથી અધિક સંતુષ્ટ અને અધિક સુખી હોય છે. તેનું કારણ સ્પષ્ટ છે. જેમજેમ કામવાસનાની પ્રવળતા, તેમતેમ ચિન્તનો ક્લેશ અધિક; તથા જેમજેમ ચિન્તનો ક્લેશ અધિક તેમતેમ તેને મટાડવા માટે વિષયભોગ પણ અધિકાધિક જોઈએ. બીજા સ્વર્ગ સુધીના દેવોની અપેક્ષાએ ત્રીજા, ચોથાની અને તેમની અપેક્ષાએ પાંચમા, છઠ્ઠાની એ રીતે ઉપરઉપરના સ્વર્ગના દેવોની કામવાસના મંદ હોય છે; એથી એમના ચિત્તસંકલ્પેશની માત્રા પણ કમ હોય છે; તેથી જ એમના કામભોગનાં સાધન પણ અલ્પ કલ્યાં છે. બારમા સ્વર્ગની ઉપરના દેવોની કામવાસના શાંત છે એથી એમને સ્પર્શ, રૂપ, શબ્દ, ચિન્તન આદિમાંથી કોઈ પણ ભોગની ઇચ્છા થતી નથી; સંતોષજન્ય પરમ સુખમાં તેઓ નિમગ્ન રહે છે. જે જ કારણથી નીચેનીચેના દેવોની અપેક્ષાએ ઉપરઉપરના દેવોનું સુખ અધિકાધિક માનવામાં આવે છે. [૮-૧૦]

હવે ચતુર્નિકાયના દેવોના પૂર્વોક્ત ભેદોનું વર્ણન કરે છે:

ભવનવાસિનોઽસુરનાગવિદ્યુત્સુપર્ણાગ્નિવાતસ્તનિતોદધિદ્વી-

પદિકકુમારાઃ ૧૧૧

વ્યન્તરાઃ કિન્નરકિમ્પુરુષમહોરગગાન્ધર્વયક્ષરાક્ષસભૂતપિશાચાઃ ૧૨।

જ્યોતિષ્કાઃ સૂર્યાશ્ચન્દ્રમસો ગ્રહનક્ષત્રપ્રકીર્ણતારકાશ્ચ ૧૩।

મેરુપ્રદક્ષિણા નિત્યગતયો નૃલોકે ૧૪।

તત્કૃતઃ કાલવિભાગઃ ૧૫।

વહિરવસ્થિતાઃ ૧૬।

વૈમાનિકાઃ ૧૭।

કલ્પોપપન્નાઃ કલ્પાતીતાશ્ચ ૧૮।

ઉપર્યુપરિ ૧૯।

૧ સૌધર્મેશાનસાનત્કુમારમાહેન્દ્રબ્રહ્મલોકલાન્તકમહાશુક્રસહસ્રારે-
ધ્વાનતપ્રાણતયોરારણાચ્યુતયોર્નવસુ ગ્રૈવેયકેષુવિજયવૈજયન્તજય-
ન્તાપરાજિતેષુ સર્વાર્થસિદ્ધે ચ ૧૨૦।

(૧૧) (ભવનવાસિનઃ+અસુર+નાગ+વિદ્યુત+સુપર્ણ+અગ્નિ+વાત+સ્તનિત
+ઉદધિ+દ્વીપ+દિવકુમારાઃ)

(૧૨) (વ્યન્તરાઃ+કિન્નર+કિમ્પુરુષ+મહોરગ+ગાન્ધર્વ+યક્ષ+રાક્ષસ+ભૂત
+પિશાચાઃ)

(૧૩) (જ્યોતિષ્કાઃ+સૂર્યાઃ+ચન્દ્રમસઃ+ગ્રહ+નક્ષત્ર+પ્રકીર્ણ+તારકાઃ+ચ)

(૧૪) (મેરુપ્રદક્ષિણા+નિત્ય+ગતયઃ+નૃ+લોકે)

(૧૫) (તત્+કૃતઃ+કાલવિભાગઃ)

(૧૬) (વહિર+અવસ્થિતાઃ)

(૧૭) (વૈમાનિકાઃ)

(૧૮) (કલ્પોપપન્નાઃ+કલ્પાતીતાઃ+ચ)

૧ શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં બાર કલ્પો છે, પરંતુ દિગંબર સંપ્રદાય સોળ કલ્પોને માને છે. એમાં બ્રહ્માત્તર, કાપિષ્ઠ, શુક્ર અને શંતાર નામના ચાર અધિક કલ્પો છે; જે ક્રમપૂર્વક છઠ્ઠા, આઠમા, નવમા અને અગિયારમા નંબર ઉપર આવે છે. દિગંબરીય સૂત્રપાઠ માટે સૂત્રોનું તુલનાત્મક પરિશિષ્ટ જુઓ.

(१९) (उपरि+उपरि)

(२०) (सौधर्म+ऐशान+सानत्कुमार+माहेन्द्र+ब्रह्मलोक+लान्तक+महाशुक+
सहसारेषु+आनतप्राणतयोः+आरण+अच्युतयोः+नवसु+प्रवेयकेषु+
विजय+वैजयन्त+जयन्त+अपराजितेषु+सर्वार्थसिद्धे+च

शब्दार्थ

भवनवासिनः—भवनवासिनिधायता देवा

असुर—असुरकुमार

नाग—नागकुमार

विद्युत्—विद्युत्कुमार

सुपर्ण—सुपर्णकुमार

अग्नि—अग्निकुमार

वातः—वायुकुमार

स्तनित—मेघकुमार

उदधि—उदधिकुमार

द्वीप—द्वीपकुमार

दिवकुमार—दिवकुमार

व्यंतराः—व्यंतरनिधाय

किन्नर—किन्नर

किम्पुरुष—किम्पुरुष

महोरग—महोरग

गांधर्व—गांधर्व

यक्ष—यक्ष

राक्षस—राक्षस

भूत—भूत

पिशाचाः—पिशाच

ज्योतिष्काः—ज्योतिष्कनिधाय

सूर्याः—सूर्य

चन्द्रमसः—चन्द्र

ग्रह—ग्रह

नक्षत्र—नक्षत्र

प्रकीणेतारकाः—प्रकीर्ण

मेरुप्रदक्षिणा—मेरुनी चारे आगुमे प्रदक्षिणा करवावाणा

नित्यगतयः—नित्यगतिशील

नृलोके—मनुष्यलोके

तत्कृतः—तेभनाथी करयेक्षे

कालविभागः—कालविलाग

वहिः—बाह्य

अवस्थिता—स्थिर रहेला होय छे

वैमानिकाः—वैमानिक देवा

कल्पोपपन्नाः—कल्पोपपन्नरूप

कल्पातीताः—कल्पातीतरूप

उपरि उपरि—उपरि उपरि

सौधर्म—सौधर्म

ऐशान—ऐशान

સાનતકુમાર—સાનતકુમાર

માહેન્દ્ર—માહેન્દ્ર

બ્રહ્મલોકે—બ્રહ્મલોક

લાન્તક—લાન્તક

મહાશુક—મહાશુક

સહસ્રારેષુ—સહસ્રારમાં

આનત—આનત

પ્રાણતયોઃ—પ્રાણતનો

આરણ—આરણ

અચ્યુતયોઃ—અચ્યુતનો

નવસુ—નવમાં

ત્રૈવેયકેષુ—ત્રૈવેયકને વિષે

વિજય—વિજય

વૈજયન્ત—વૈજયન્ત

અપરાજિતેષુ—અપરાજિતને વિષે. સર્વાર્થસિદ્ધે—સર્વાર્થસિદ્ધમાં

સૂત્રાર્થ : અસુરકુમાર, નાગકુમાર, વિદ્યુતકુમાર, સુપર્ણકુમાર, અગ્નિકુમાર, વાયુકુમાર, સ્તનિતકુમાર, ઉદધિકુમાર, દ્વીપકુમાર અને દિક્ષુકુમાર, એ ભવનવાસિનિકાય છે.

કિંનર, કિંપુરુષ, મહોરગ, ગાંધર્વ, યક્ષ, રાક્ષસ, ભૂત અને પિશાચ એ વ્યંતરનિકાય છે.

સૂર્ય, ચંદ્ર તથા ગ્રહ, નક્ષત્ર અને પ્રકીર્ણ તારા એ જ્યોતિષ્કનિકાય છે.

તે મનુષ્યલોકમાં મેરુની ચારે બાજુએ પ્રદક્ષિણા કરવાવાળા તથા નિત્ય ગતિશીલ છે.

કાળનો વિભાગ એ ચર જ્યોતિષ્કો દ્વારા કરાયો છે.

મનુષ્યલોકની બહાર જ્યોતિષ્કો સ્થિર રહેલા હોય છે.

ચતુર્થ નિકાયવાળા વૈમાનિક દેવો છે.

તે કલ્પોપપન્ન અને કલ્પાતીત રૂપ છે.

અને ઉપરઉપર રહે છે.

સીધર્મ, ઐશાન, સાનતકુમાર, માહેન્દ્ર, બ્રહ્મલોક, લાન્તક, મહાશુક, સહસ્રાર, આનત, પ્રાણત અને આરણ, અચ્યુત તથા નવ ત્રૈવેયક અને વિજય, વૈજયન્ત, જયન્ત, અપરાજિત તથા સર્વાર્થસિદ્ધમાં એમનો નિવાસ છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

દશવિધ ભવનપતિ : દશે પ્રકારના ભવનપતિ જન્મદ્રીપમાં આવેલા સુમેરુ પર્વતની નીચે એના દક્ષિણ અને ઉત્તર ભાગમાં તીરછા અનેક કોટાકોટિ લક્ષ યોજન સુધી રહે છે. અસુરકુમાર મોટે ભાગે આવાસોમાં અને ક્યારેક ભવનોમાં વસે છે, તથા નાગકુમાર આદિ બધા મોટે ભાગે ભવનોમાં જ વસે છે. રત્નપ્રભાના પૃથ્વીપિડમાંથી ઉત્તરે, નીચે એક એક હજાર યોજન છોડી દઈને વચલા એક લાખ અઢોતર હજાર યોજનપરિમાણ ભાગમાં આવાસો દરેક જગ્યાએ છે; પરંતુ ભવનો તો રત્નપ્રભામાં નીચે નેવું હજાર યોજનપરિમાણ ભાગમાં જ હોય છે. આવાસ મોટા મંડપ જેવા હોય છે અને ભવન નગર જેવાં હોય છે. ભવન બહારથી ગોળ, અંદરથી સમચતુષ્ક અને તળિયે પુષ્કરકણિકા જેવાં હોય છે.

બધા ભવનપતિ, કુમાર એટલા મોટે કહેવાય છે કે તેઓ કુમારની માફક જોવામાં મનોહર તથા સુકુમાર હોય છે; અને મૃદુ, મધુરગતિવાળા તથા ક્રીડાશીલ હોય છે. દશે પ્રકારના ભવનપતિના ચિહ્ન આદિ સ્વરૂપસંપત્તિ જન્મથી જ પોતપોતાની જાતિમાં જુદી જુદી હોય છે. જેમકે અસુરકુમારોને મુકુટમાં ચૂડામણિનું ચિહ્ન હોય છે. નાગકુમારોને નાગનું, વિદ્યુત્કુમારોને વજ્રનું, સુપર્ણકુમારોને ગરુડનું, અગ્નિકુમારોને ધ્વાનું, વાયુકુમારોને અશ્વનું,^૧ રત્નતત્કુમારોને વર્ધમાન-શરાવતી જેડીનું, ઉદધિકુમારોને મકરનું, દ્વીપકુમારોને સિંહનું અને દિક્ષકુમારોને હાથીનું ચિહ્ન હોય છે. નાગકુમાર આદિ બધાઓનાં ચિહ્ન, એમના આભરણમાં હોય છે બધાનાં વસ્ત્ર, શસ્ત્ર, ભૂષણ આદિ વિવિધ હોય છે. [૧૧]

^૧ 'સંગ્રહણી'માં ઉદધિકુમારને અશ્વનું અને વાયુકુમારને મકરનું ચિહ્ન લખ્યું છે; ગા. ૨૬.

વ્યંતરના મેદ-પ્રમેદ : બધા વ્યંતર દેવો બિધ્વ, તીરછા અને નીચે ત્રણે લોકમાં ભવન અને આવાસોમાં વસે છે. તે પોતાની ઇચ્છાથી અથવા બીજાની પ્રેરણાથી લિન્નલિન્ન જગ્યાએ જાય છે. એમાંથી કેટલાક તો મનુષ્યોની પણ સેવા કરે છે. તે વિવિધ પ્રકારના પહાડોમાં, ગુફાઓ તથા વનોના આંતરાઓમાં વસવાના કારણથી વ્યંતર કહેવાય છે. એમાંથી કિન્નર નામના વ્યંતરના દશ પ્રકાર છે. જેમકે, કિન્નર, કિંપુરુષ, કિંપુરુષોત્તમ, કિન્નરોત્તમ, હૃદયંગમ, રૂપશાલી, અનિદિત, મનોરમ, રતિપ્રિય અને રતિશ્રેષ્ઠ. કિંપુરુષ નામના વ્યંતરના દશ પ્રકાર છે. જેમકે, પુરુષ, સત્પુરુષ, મહાપુરુષ, પુરુષવૃષભ, પુરુષોત્તમ, અતિપુરુષ, મરુદેવ, મરુત, મેરુપ્રભ અને યશસ્વાન. મહોરગના દશ પ્રકાર આ પ્રમાણે છે : ભુજગ, ભોગશાલી, મહાકાય, અતિકાય, સ્કંધશાલી, મનોરમ, મહાવેગ, મહેષ્વક્ષ, મેરુકાંત અને ભાસ્વાન. ગાંધર્વના બાર પ્રકાર આ પ્રમાણે છે : હાહા, હ્રહ, તુંબુરવ, નારદ, ઋષિવાદિક, ભૂતવાદિક, કાદંબ, મહાકાદંબ, રૈવત, વિશ્વાવસુ, ગીતરતિ અને ગીતયશસ. યક્ષોના તેર પ્રકાર આ પ્રમાણે છે : પૂર્ણભદ્ર, માણિભદ્ર, શ્વેતભદ્ર, હરિભદ્ર, સુમનોભદ્ર, વ્યતિપાતિકભદ્ર, સુભદ્ર, સર્વવોભદ્ર, મનુષ્યયક્ષ, વનાધિપતિ, વનાહાર, રૂપયક્ષ અને યક્ષોત્તમ. રાક્ષસોના સાત પ્રકાર આ પ્રમાણે છે : ભીમ, મહાભીમ, વિદ્ન, વિનાયક, જળરાક્ષસ, રાક્ષસરાક્ષસ અને બ્રહ્મરાક્ષસ. ભૂતોના નવ પ્રકાર આ પ્રમાણે છે : સુરૂપ, પ્રતિરૂપ, અતિરૂપ, ભૂતોત્તમ, સ્કંદિક, મહાર્કંદિક, મહાવેગ, પ્રતિજન અને આકાશગઃ. પિશાચોના પંદર ભેદ આ પ્રમાણે છે : કૂબ્જાંડ, પટક, જોષ, આહક, કાલ, મહાકાલ, ચૌક્ષ, અચૌક્ષ, તાલપિશાય, મુખરપિશાય, અધસ્તારક, દેહ, મહાવિદેહ, તૂળ્ણીક અને વનપિશાય. આઠ પ્રકારના વ્યંતરોનાં ચિહ્ન અનુક્રમે આ પ્રમાણે છે : અશોક, ચંપક, નાગ, તુંગરુ, વટ, ખટ્વાંગ (ચોગીઝો પાસેનો ખોપરીવાળો દંડ), સુલસ અને કદંબક. ખટ્વાંગ સિવાય આક્રીનાં બધાં ચિહ્નો વૃક્ષ જાતિનાં છે; આ બધાં ચિહ્નો એમનાં

આભૂપણ આદિમાં હોય છે. [૧૨]

પંચવિધ જ્યોતિષ્ક : મેરુના સમતલ ભૂમિભાગથી સાતસો નેવું યોજનની ઊંચાઈ ઉપર જ્યોતિષ્કના ક્ષેત્રનો આરંભ થાય છે; તે ત્યાંથી ઊંચાઈમાં એકસો દશ યોજનપરિમાણ છે, અને તીરછું અમંજ્યાત દ્વીપ-સમુદ્ર પરિમાણ છે. એમાં દશ યોજનની ઊંચાઈ ઉપર અર્થાત્ ઉક્ત સમતલથી આઠસો યોજનની ઊંચાઈ ઉપર સૂર્યનું વિમાન છે; ત્યાંથી એંશી યોજનની ઊંચાઈ ઉપર અર્થાત્ સમતલથી આઠસો એંશી યોજનની ઊંચાઈ ઉપર ચંદ્રનું વિમાન છે, ત્યાંથી વીશ યોજનની ઊંચાઈ સુધીમાં અર્થાત્ સમતલથી નવસો યોજનની ઊંચાઈ સુધીમાં ગ્રહ, નક્ષત્ર અને પ્રકીર્ણ તારા છે. પ્રકીર્ણ તારા કહેવાની મતલબ એ છે કે બીજા કેટલાક તારાઓ એવા પણ છે કે જે અનિયતચારી હોવાથી ક્યારેક સૂર્યચંદ્રની નીચે પણ ચાલ્યા જાય છે અને ક્યારેક ઉપર પણ ચાલ્યા જાય છે. ચંદ્રની ઉપર વીશ યોજનની ઊંચાઈમાં પહેલા ચાર યોજનની ઊંચાઈ ઉપર નક્ષત્ર છે, એની પછી ચાર યોજનની ઊંચાઈ ઉપર બુધગ્રહ, બુધથી ત્રણ યોજન ઊંચે શુક્ર, શુક્રથી ત્રણ યોજન ઊંચે ગુરુ, ગુરુથી ત્રણ યોજન ઊંચે મંગળ અને મંગળથી ત્રણ યોજન ઊંચે શનૈશ્વર છે. અનિયતચારી તારા જ્યારે સૂર્યની નીચે ચાલે છે, ત્યારે તે સૂર્યની નીચે દશ યોજનપરિમાણ જ્યોતિષ્ક ક્ષેત્રમાં ચાલે છે, જ્યોતિષ-પ્રકાશમાન વિમાનમાં રહેવાને કારણે સૂર્ય આદિ જ્યોતિષ્ક કહેવાય છે. એ બધાનાં મુકુટોમાં પ્રભામંડલ જેવું ઉગ્ગળનલ સૂર્યાદિના મંડળ જેવું ચિહ્ન હોય છે. સૂર્યને સૂર્યમંડળના જેવું, ચંદ્રને ચંદ્રમંડળના જેવું અને તારાઓને તારામંડળના જેવું ચિહ્ન હોય છે. [૧૩]

ચર જ્યોતિષ્ક : માનુષોત્તર નામના પર્વત સુધી મનુષ્યલોક^૧ છે, એ વાત પહેલાં કહેવાઈ ગઈ છે. એ મનુષ્યલોકમાં જે જ્યોતિષ્ક

છે, તે સદા ભ્રમણ કરે છે. એમનું ભ્રમણ મેરુની ચારે બાજુએ થાય છે. મનુષ્યલોકમાં કુલ સૂર્ય અને ચંદ્ર એક સો બત્રીસ એક સો બત્રીસ છે. કેમકે જંબુદ્વીપમાં બે બે, લવણ સમુદ્રમાં ચાર ચાર, ધાતકીખંડમાં બાર બાર, કાશ્યપધિમાં બેતાલીસ બેતાલીસ અને પુષ્કરાર્દ્રમાં બોતેર બોતેર સૂર્ય તથા ચંદ્ર છે. એક એક ચંદ્રનો પરિવાર અઠાવીશ નક્ષત્ર, અઠ્યાશી ગ્રહ અને છાસઠ હજાર નવસો ને પંચોતેર કોટાકોટિ તારાઓ છે. જો કે લોકમર્યાદાના સ્વભાવથી જ જ્યોતિષક વિમાન સદાયે પોતાની જાતે જ ફરે છે, તથાપિ વિશિષ્ટ સમૃદ્ધિ પ્રગટ કરવાને માટે અને આભિયોગ્ય-સેવક નામકર્મના ઉદ્દયથી ક્રીડાશીલ કેટલાક દેવો એ વિમાનોને ઉપાડીને ફરે છે. પૂર્વ દિશામાં સિંહાકૃતિ, દક્ષિણ દિશામાં ગજાકૃતિ, પશ્ચિમ દિશામાં બળદરૂપધારી અને ઉત્તર દિશામાં અશ્વરૂપધારી દેવ વિમાનની નીચે જોડાઈને ભ્રમણ કર્યા કરે છે. [૧૪]

મનુષ્યલોકમાં મુહૂર્ત, અહોરાત્ર, પક્ષ, માસ, આદિ; અતીત, વર્તમાન આદિ; તથા સંખ્યેય, અસંખ્યેય આદિરૂપે અનેક પ્રકારનો કાળવ્યવહાર થાય છે; એની બહાર નહિ. મનુષ્યલોકની બહાર જો કોઈ કાળવ્યવહાર કરવાવાળું હોય અને એવો વ્યવહાર કરે તો પણ તે મનુષ્યલોકમાં પ્રસિદ્ધ વ્યવહાર પ્રમાણે જ; કેમકે વ્યાવહારિક કાળવિભાગનો મુખ્ય આધાર માત્ર નિયત ક્રિયા છે. આવી ક્રિયા સૂર્ય, ચંદ્ર આદિ જ્યોતિષકોની ગતિ જ છે; ગતિ પણ સર્વ જ્યોતિષકોમાં સર્વત્ર હોતી નથી, ફક્ત મનુષ્યલોકમાં વર્તતા જ્યોતિષકોમાં જ હોય છે. એથી માનવામાં આવે છે કે કાળનો વિભાગ જ્યોતિષકોની વિશિષ્ટ ગતિ ઉપર જ નિર્ભર છે. દિન, રાત, પક્ષ આદિ જે સ્થૂલસ્થૂલ કાળવિભાગ છે તે સૂર્ય આદિ જ્યોતિષકોની નિયત ગતિ ઉપર અવલંબિત હોવાથી એનાથી જાણી શકાય છે; સમય, આવલિકા આદિ સૂક્ષ્મ કાળવિભાગ એનાથી જાણી શકાતો

નથી. અમુક નિયત આનન્દો જે સૂર્યનું પ્રથમ દર્શન થાય છે. અને અમુક આનન્દો જે તેનું અદ્વિતીય થાય છે તે ઉદ્યાસ્ત છે. એ ઉદ્યાસ્ત વચ્ચેની સૂર્યની કિર્યાથી દિવસનો વ્યવહાર થાય છે. આ રીતે જ સૂર્યના અસ્તથી ઉદય સુધીની કિર્યાથી રાતનો વ્યવહાર થાય છે. દિન અને રાતનો ત્રીસમો ભાગ મુદ્ધર્ત છે, પંદર દિન-રાત એ પદ્મ કોંવાય છે, એ પદ્મનો ભાસ, એ ભાસની ચતુઃ, ચતુઃ ચતુર્નું આવન, એ આવનનું વર્ષ, પાંચ વર્ષોનો યુગ ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારનો લોકિક કાળવિભાગ સૂર્યની ગતિકિર્યાથી કરવામાં આવે છે. જે કિર્યા આજુ હોય તે વર્તમાનકાળ, જે થવાની છે તે અંતાગત-કાળ અને જે થઈ ચૂકી છે તે અતીતકાળ. જે કાળ ગણતરીમાં આવી શકે તે સંખ્યેય, જે ગણતરીમાં નથી આવી શકતો પણ ક્ષત ઉપમાન દ્વારા ગણી શકાય છે તે અસંખ્યેય, જેમકે પડોંપમ, સાગરોપમ આદિ; અને જેનો અંત નથી તે અનંત. [૧૫]

સ્થિત જ્યોતિષક : મનુષ્યકોટની અંદારનાં સૂર્ય આદિ જ્યોતિષક વિચારો સ્થિર છે; કેમકે એમનાં વિગાન સ્વભાવથી એક જગ્યાએ જ કાયમ રહે છે, અહીંતહીં બગતાં નથી. આ કારણથી એમની હરકા અને એમનો પ્રકાશ પણ એકરૂપે સ્થિર છે; અર્થાત્, ત્યાં મારું આદિની જગ્યા ન પડવાથી જ્યોતિષકોનો સ્વભાવિક ગીળો રંગ જેમનો તેમ રહે છે, અને ઉદય-અસ્ત ન હોવાથી લક્ષ યોગ્ય-પરિમાણ પ્રકાશ પણ એકસરખો સ્થિર રહે છે. [૧૬]

વૈમાનિક દેવો : ચતુર્ધનિશાળના દેવ વૈમાનિક કહેવાય છે. એમનું વૈમાનિક એ નામ માત્ર પારિભાષિક છે; કેમકે વિગાનથી આવતા એવા તેા બીજા નિશાળના દેવો પણ હોય છે. [૧૭]

વૈમાનિકના કલોપપદ્મ અને કલ્યાણીન એવા બે એક હોય છે. જે કલપમાં રહે છે તે કલોપપદ્મ અને જે કલ્યાણી અતાર રહે છે

તે કલ્પાતીત કહેવાય છે. આ બધા વૈમાનિક એક સ્થાનમાં હોતા નથી; કે તીરછા પણ હોતા નથી; કિન્તુ એકબીજાની ઉપરઉપર રહેલા હોય છે. [૧૮-૧૯]

કલ્પના સૌધર્મ, ઐશાન આદિ આર ભેદ છે. એમાંથી સૌધર્મ કલ્પ ન્યોતિશ્રક્તની ઉપર અસંખ્યાત યોજન અડચા પછી મેરુના દક્ષિણ ભાગથી ઉપલક્ષિત આકાશ પ્રદેશમાં રહેલો છે. એની ઉપર કિન્તુ ઉત્તરની બાજુએ ઐશાન કલ્પ છે. સૌધર્મ કલ્પની બહુ ઉપર સમશ્રેણીમાં સાનતકુમાર કલ્પ છે, અને ઐશાનની ઉપર સમશ્રેણીમાં માહેન્દ્ર કલ્પ છે. આ બેની વચ્ચે, કિન્તુ ઉપર બ્રહ્મલોક કલ્પ છે; એની ઉપર ક્રમથી લાંતક, મહાશુક અને સહસ્રાર એ ત્રણ કલ્પો એકબીજાની ઉપરઉપર છે. એમની ઉપર સૌધર્મ અને ઐશાનની માફક આનત અને પ્રાણત એ બે કલ્પ છે. એમની ઉપર સમશ્રેણીમાં સાનતકુમાર અને માહેન્દ્રની માફક આરણ અને અચ્યુત કલ્પ છે. આ કલ્પોની ઉપર અનુક્રમે નવ વિમાન ઉપરઉપર છે. તે પુરુષાકૃતિ લોકના ગ્રીવાસ્થાનીય ભાગમાં હોવાથી ગ્રેવેયક કહેવાય છે. એમની ઉપર વિજય, વૈજયંત, જયંત, અપરાજિત અને સર્વાર્થસિદ્ધ એ પાંચ વિમાન છે. તે સૌથી ઉત્તર-પ્રધાત હોવાથી અનુત્તર કહેવાય છે. સૌધર્મથી અચ્યુત સુધીના દેવો/કલ્પોપપન્ન અને એમની ઉપરના બધા દેવો કલ્પાતીત કહેવાય છે. કલ્પોપપન્નમાં સ્વામી-સેવકભાવ છે પરન્તુ કલ્પાતીતમાં નથી; ત્યાં તો બધા ઈંદ્ર જેવા હોવાથી ‘અહમિંદ્ર’ કહેવાય છે. મનુષ્યલોકમાં કાષ્ઠ નિમિત્તથી જવાનું થાય તો કલ્પોપપન્ન દેવો જ જન્ય-આવે છે. કલ્પાતીત પોતાના સ્થાનને છોડીને ક્યાંય જતા નથી. [૨૦]

હવે કેટલીક બાબતોમાં દેવોની ઉત્તરોત્તર અધિકતા અને હીનતા કહે છે :

સ્થિતિપ્રભાવસુખશુતિલેશ્યાવિશુદ્ધીન્દ્રિયાઽવધિવિષયતોઽધિકાઃ ।૨૧।

ગતિશરીરપરિગ્રહાભિમાનતો હીનાઃ ।૨૨।

(૨૧) (સ્થિતિ+પ્રભાવ+સુખ+દ્યુતિ+લેશ્યા+વિશુદ્ધિ+ઇન્દ્રિય+અવધિ+
વિષયતઃ+અધિકાઃ)

(૨૨) (ગતિ+શરીર+પરિગ્રહ+અભિમાનતઃ+હીનાઃ)

શબ્દાર્થ

સ્થિતિ—સ્થિતિ

પ્રભાવ—પ્રભાવ, નિગ્રહ

સુખ—સુખ

દ્યુતિ—દ્યુતિ, તેજ

લેશ્યા વિશુદ્ધિ—લેશ્યાની વિશુદ્ધિ

ઇન્દ્રિય—ઇન્દ્રિયના વિષય

અવધિ—અવધિ જ્ઞાન

વિષયતઃ—વિષયથી

અધિકા—અધિક

ગતિ—ગતિ

શરીર—શરીર

પરિગ્રહ—પરિગ્રહ

અભિમાનતઃ—અભિમાનમાં

હીનાઃ—હીન

સૂત્રાર્થ : સ્થિતિ, પ્રભાવ, સુખ, દ્યુતિ, લેશ્યાની વિશુદ્ધિ, ઇન્દ્રિય-
વિષય અને અવધિવિષયમાં ઉપરઉપરના દેવો અધિક હોય છે.

ગતિ, શરીર, પરિગ્રહ અને અભિમાનમાં ઉપરઉપરના દેવો
હીન છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

નીચેનીચેના દેવોથી ઉપરઉપરના દેવો સાત વાતોમાં અધિક
હોય છે. તે નીચે પ્રમાણે :

૧. સ્થિતિ : આનો વિશેષ ખુલાસો આગળ તેવીસમા સૂત્રમાં છે.

૨. પ્રભાવ : નિગ્રહ-અનુગ્રહ કરવાનું સામર્થ્ય, અણિમા, મહિમા
આદિ સિદ્ધિનું સામર્થ્ય, અને આક્રમણ કરી ખીજાઓ પાસે કામ
કરાવવાનું યજ્ઞ, આ યજ્ઞનો પ્રભાવમાં સમાવેશ થાય છે. આવો
પ્રભાવ જો કે ઉપરઉપરના દેવોમાં અધિક હોય છે તો પણ તેઓમાં
ઉત્તરોત્તર અભિમાન અને સંકેશો જોઈને હોવાથી તેઓ પોતાના
પ્રભાવનો ઉપયોગ જોઈ જ કરે છે.

૩-૪. સુખ અને દ્યુતિઃ ઇન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રાહ્ય વિષયોનો અનુભવ કરવો. એ સુખ છે. શરીર, વસ્ત્ર અને આભરણ આદિનું તેજ એ દ્યુતિ છે. એ સુખ અને દ્યુતિ ઉપરઉપરના દેવોમાં અધિક હોવાનું કારણ ઉત્તરોત્તર ક્ષેત્રસ્વભાવજન્ય શુભ પુદ્ગલપરિણામની પ્રકૃષ્ટતા જ છે.

૫. લેશ્યા વિશુદ્ધિઃ લેશ્યાનો નિયમ આગળ તેવીસમા સૂત્રમાં સ્પષ્ટ થશે. અહીં એટલું જાણી લેવું જોઈએ કે જે દેવોની લેશ્યા સમાન છે તેઓમાં પણ નીચેની અપેક્ષાએ ઉપરના દેવોની લેશ્યા, સંકલેશના ઓછાપણાના કારણથી ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધ, વિશુદ્ધ-તર જ હોય છે.

૬. ઇન્દ્રિયવિષયઃ દૂરથી ઇષ્ટ વિષયોનું ગ્રહણ કરવાનું જે ઇન્દ્રિયોનું સામર્થ્ય તે પણ ઉત્તરોત્તર ગુણની વૃદ્ધિ અને સંકલેશની ન્યૂનતાના કારણથી ઉપરઉપરના દેવોમાં અધિક હોય છે.

૭. અવધિજ્ઞાનનો વિષયઃ અવધિજ્ઞાનનું સામર્થ્ય પણ ઉપરઉપરના દેવોમાં વધારે જ હોય છે. પહેલા અને બીજા સ્વર્ગના દેવોને નીચેના ભાગમાં રત્નપ્રભા સુધી, તીરછા ભાગમાં અસંખ્યાત લાખ યોજન સુધી અને જિંઘા ભાગમાં પોતપોતાનાં વિમાન સુધી અવધિજ્ઞાનથી જાણવાનું સામર્થ્ય હોય છે. ત્રીજા અને ચોથા સ્વર્ગના દેવો નીચેના ભાગમાં શર્કરાપ્રભા સુધી, તીરછા ભાગમાં અસંખ્યાત લાખ યોજન સુધી અને જિર્ધ્વ ભાગમાં પોતપોતાનાં ભવન સુધી અવધિજ્ઞાનથી જોઈ શકે છે. એ રીતે ક્રમશઃ વધતાં વધતાં અંતમાં અનુત્તરવિમાન-વાસી દેવો સંપૂર્ણ લોકનાલીને અવધિજ્ઞાનથી જોઈ શકે છે. જે દેવોના અવધિજ્ઞાનનું ક્ષેત્ર સમાન હોય છે, તેઓમાં પણ નીચેની અપેક્ષાએ ઉપરના દેવોને વિશુદ્ધ, વિશુદ્ધતર જ્ઞાનનું સામર્થ્ય હોય છે [૨૧]

ચાર આગતો એવી છે જે નીચેના દેવોની અપેક્ષાએ ઉપર-ઉપરના દેવોમાં ઓછી હોય છે. જેમકે:

૧. ગમનક્રિયાની શક્તિ અને ગમનક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ : એ બન્ને ઉપર-ઉપરના દેવોમાં ઓછાં હોય છે; કેમકે ઉપરઉપરના દેવોમાં ઉત્તરોત્તર મહાનુભાવતા અને ઉદાસીનતા અધિક હોવાને કારણે દેશાંતરવિષયક ક્રીડા કરવાની રતિ ઓછીઓછી થતી જાય છે. સાનતકુમાર આદિ દેવો જેમની જથ્થાની સ્થિતિ એ સાગરોપમ હોય છે, તે અધોભાગમાં સાતમા નરક સુધી અને તીરછા ભાગમાં અગ્રંજ્યાત હજાર કોડા-કોડિ યોજન પર્યંત જવાનું સામર્થ્ય રાખે છે. એમની પછીના દેવોના ગતિવિષય ઘટતાંઘટતાં એટલો અધો ઘટી જાય છે કે ઉપરના દેવો વધારેમાં વધારે ત્રીજા નરક સુધી જ જઈ શકે છે. શક્તિ ગમે તેટલી હોય તો પણ કોઈ દેવ નીચેના ભાગમાં ત્રીજા નરકથી આગળ ગયો નથી અને જશે નહિ.

૨. શરીરનું પરિમાણ : એ અનુક્રમે પહેલા-બીજા સ્વર્ગમાં સાત હાથનું; ત્રીજા-ચોથા સ્વર્ગમાં છ હાથનું; પાંચમા-છઠ્ઠા સ્વર્ગમાં પાંચ હાથનું; સાતમા-આઠમા સ્વર્ગમાં ચાર હાથનું; નવમાથી બારમા સ્વર્ગ સુધીમાં ત્રણ હાથનું; નવ ત્રૈવેયકમાં એ હાથનું અને અનુત્તર વિમાનમાં એક હાથનું હોય છે.

૩. પરિગ્રહ : પહેલા સ્વર્ગમાં બીસ લાખ વિમાન, બીજામાં અઠાવીસ લાખ, ત્રીજામાં બાર લાખ, ચોથામાં આઠ લાખ, પાંચમામાં ચાર લાખ, છઠ્ઠામાં પચાસ હજાર, સાતમામાં આવીસ હજાર, આઠમામાં છ હજાર, નવમાથી બારમા સુધીમાં સાતસો, અધોવર્તી ત્રણ ત્રૈવેયકમાં એક સો અગિયાર, મધ્યમ ત્રણ ત્રૈવેયકમાં એક સો સાત, ઉર્ધ્વમાં ત્રણ ત્રૈવેયકમાં સો અને અનુત્તરમાં પાંચ જ વિમાનનો પરિગ્રહ છે.

૪. અભિમાન : એનો અર્થ અહંકાર છે. સ્થાન, પરિવાર, શક્તિ, વિષય, વિભૂતિ, સ્થિતિ આદિમાં અભિમાન પેદા થાય છે; આવું

અભિમાન, કપાય ઓછો હોવાથી ઉપરઉપરના દેવોમાં ઉત્તરોત્તર ઓછું જ હોય છે.

સૂત્રમાં કહી નથી એવી બીજી પણ પાંચ બાબતો દેવોના સંબંધમાં બતાવવા જેવી છે : ૧. ઉચ્ચૈશ્વર્ય, ૨. આહાર, ૩. વેદના, ૪. ઉપપાત અને ૫. અનુભવ.

૧. ઉચ્ચૈશ્વર્ય : જેમજેમ દેવોની સ્થિતિ વધતી જાય છે, તેમતેમ ઉચ્ચૈશ્વર્યનું કાલમાન પણ વધતું જાય છે. જેમકે, દશ હજાર વર્ષના આયુષવાળા દેવોને એક એક ઉચ્ચૈશ્વર્ય સાતસાત સ્તોકપરિમાણ કાળમાં થાય છે, એક પૃથ્વોપમના આયુષવાળા દેવોનો ઉચ્ચૈશ્વર્ય એક દિવસમાં એક જ હોય છે, સાગરોપમના આયુષવાળા દેવોના ત્રિપથમાં એવો નિયમ છે કે જેનું આયુષ જોટલા સાગરોપમનું હોય તેનો એક એક ઉચ્ચૈશ્વર્ય તેટલેટલા પળવાડિયે થાય છે.

૨. આહાર : એના સંબંધમાં એવો નિયમ છે કે દશ હજાર વર્ષના આયુષવાળા દેવો એક એક દિવસ વચમાં છોડીને આહાર લે છે; પૃથ્વોપમના આયુષવાળા દેવો દિનપૃથક્ત્વની^૧ પછી આહાર લે છે; સાગરોપમના આયુષવાળા દેવો માટે એવો નિયમ છે કે જેનું આયુષ જોટલા સાગરોપમનું હોય તે તેટલા હજાર વર્ષ પછી આહાર લે છે.

૩. વેદના : સામાન્ય રીતે દેવોને સાત-સુખ વેદના જ હોય છે; ક્યારેક અસાત-દુઃખ વેદના થઈ જાય તો તે, અંતર્મુહૂર્તથી વધારે સમય સુધી રહેતી નથી. સાત વેદના પણ લાગલાગટ છ મહિના સુધી એકસરખી રહીને પછી બદલાઈ જાય છે.

૪. ઉપપાત : એનો અર્થ ઉત્પત્તિસ્થાનની યોગ્યતા છે. અન્ય-જૈનેતરલિંગિક મિથ્યાત્વી બ્રાહ્મ સ્વર્ગ સુધી જ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે; સ્વ-જૈનેતરલિંગિક મિથ્યાત્વી ગ્રૈવેયક સુધી જઈ શકે છે, અને સમ્યગ્દષ્ટિ

-પહેલા સ્વર્ગથી સર્વાર્થસિદ્ધિ પર્યંત પણ જઈ શકે છે. પરંતુ ચતુર્દશ-પૂર્વધારી સંયત પાંચમા સ્વર્ગથી નીચે ઉત્પન્ન જ થતા નથી.

૫. અનુભવઃ એનો અર્થ લોકસ્વભાવ-જગદ્ધર્મ છે. એને લીધે બધાં વિગ્નાન તથા સિદ્ધશિલા આદિ આકાશમાં નિરાધાર રહેલાં છે.

ભગવાન અરિહંતના જન્મભાલિષેક આદિ પ્રસંગો ઉપર દેવોના આસનનું કંપિત થવું એ પણ લોકાનુભાવનું જ કાર્ય છે. આસન-કંપની પછી અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગથી તીર્થંકરનો મહિમા જાણી કેટલાક દેવો પાસે આવી એમની સ્તુતિ, વંદના, ઉપાસના આદિથી આત્મકલ્યાણ કરે છે. કેટલાક દેવો પોતાના સ્થાનમાં જ રહી પ્રત્યુત્થાન, અંજલિકર્મ, પ્રણિપાત, નમસ્કાર, ઉપહાર આદિથી તીર્થંકરની અર્ચા કરે છે. આ પણ બધું જ લોકાનુભાવનું જ કાર્ય છે. [૨૨]

હવે વૈમાનિકોમાં લેશ્યાનો નિયમ કહે છે :

પીતપદ્મશુક્લલેશ્યા દ્વિત્રિશેષેષુ ૨૩।

(પીત+પદ્મ+શુક્લ+લેશ્યા+દ્વિ+ત્રિ+શેષેષુ)

શબ્દાર્થ

પીત—પીતલેશ્યા

પદ્મ—પદ્મલેશ્યા

શુક્લ—શુક્લલેશ્યા

દ્વિ—બે

ત્રિ—ત્રણ

શેષેષુ—બાકીનામાં

સૂત્રાર્થઃ બે, ત્રણ અને બાકીનાં સ્વર્ગોમાં ક્રમપૂર્વક પીત, પદ્મ અને શુક્લલેશ્યાવાળા દેવો છે.

વિશેષાર્થ-સમજાતી

પહેલા બે સ્વર્ગના દેવોમાં પીત-તેજલેશ્યા હોય છે, ત્રીજીથી પાંચમા સ્વર્ગ સુધીના દેવોમાં પદ્મલેશ્યા અને છઠ્ઠાથી સર્વાર્થસિદ્ધિ પર્યંતના દેવોમાં શુક્લલેશ્યા હોય છે. આ નિયમ શરીરવર્ણરૂપ દ્રવ્ય-લેશ્યાને માટે જ છે, કેમકે અધ્યવસાયરૂપ ભાવલેશ્યા તો બધા બે દેવોમાં હોયે મળી આવે છે. [૨૩]

હવે કલ્પોની પરિગણના કરે છે :

પ્રાગ્ ગ્રૈવેયકેમ્યઃ કલ્પાઃ ૧૨૪।

(૨૪) (પ્રાગ્+ગ્રૈવેયકેમ્યઃ+કલ્પાઃ)

શબ્દાર્થ

પ્રાગ્—પહેલાં

ગ્રૈવેયકેમ્યઃ—ગ્રૈવેયકથી

કલ્પાઃ—કલ્પ

સૂત્રાર્થઃ ગ્રૈવેયકની પહેલાં કલ્પ છે.

વિશેષાર્થ—સમજૂતી

જેમાં ઇન્દ્ર, સામાનિક, ત્રાયસ્વિંશ આદિ રૂપે દેવોના વિભાગની કલ્પના છે, તે 'કલ્પ'. એવા કલ્પ ગ્રૈવેયકની પહેલાં, અર્થાત્ સૌધર્મથી અચ્યુત સુધી બાર છે. ગ્રૈવેયકથી લઈ બધા કલ્પાતીત છે. કેમકે એમાં ઇન્દ્ર, સામાનિક, ત્રાયસ્વિંશ આદિ રૂપે દેવોના વિભાગની કલ્પના નથી; અર્થાત્ તે બધા બરોબરીવાળા હોવાથી 'અહર્મિદ્ર' કહેવાય છે. [૨૪]

હવે લોકાન્તિક દેવોનું વર્ણન કરે છે :

બ્રહ્મલોકાલયા લોકાન્તિકાઃ ૧૨૫।

સારસ્વતાદિત્યવહ્ન્યરુણગર્દતોયતુષિતાવ્યાબાધ-

મરુતોઽરિષ્ટાશ્ચ ૧૨૬।

૧ રાંચલ એશિયાટિક સોસાયટીના મુદ્રિત પુસ્તકમાં 'અરિષ્ટાશ્ચ' એવા અંશ નિશ્ચિતરૂપે સૂત્રમાં ન રાખતાં કોષ્ટકમાં રાખ્યો છે; પરંતુ મ. ભ.ના મુદ્રિત પુસ્તકમાં તે અંશ 'રિષ્ટાશ્ચ' પાઠ સૂત્રગત^૧ નિશ્ચિતરૂપે જાખ્યો છે. જો કે શ્વેતાંબર સંપ્રદાયના મૂળસૂત્રમાં ડરિષ્ટાશ્ચ એવા પાઠ છે. છતાં પણ એ સૂત્રના ભાષ્યની દીકામાં જે "સૂરિણોપાત્તાઃ રિષ્ટવિમાનપ્રસ્તારવર્તિભિઃ" ઇત્યાદિ ઉલ્લેખ છે, એમાં અરિષ્ટના સ્થાને રિષ્ટ હોવાનો પણ તર્ક થઈ શકે છે; પરંતુ દિગંબર સંપ્રદાયમાં આ સૂત્રનો અંતિમ ભાગ 'ડવ્યાબાધારિષ્ટાશ્ચ' એ પાઠ છે તેથી અહીં સ્પષ્ટ રીતે અરિષ્ટ નામ જ ફક્ત થાય છે, રિષ્ટ નહિ; તેમજ મરુતનું વિધાન પણ નથી.

(૨૫) (બ્રહ્મલોક+આલયા+લોકાન્તિકાઃ)

(૨૬) (સારસ્વત+આદિત્ય+વહ્નિ+અરુણ+ગર્દતોય+તુષિત+અવ્યાવાધ+મરુતઃ

+અરિષ્ટાઃ+ચ)

શબ્દાર્થ

બ્રહ્મલોક—બ્રહ્મલોક

આલયા—નિવાસસ્થાન

લોકાન્તિકાઃ—લોકાન્તિક દેવો(નું) સારસ્વત—સારસ્વત

આદિત્ય—આદિત્ય

વહ્નિ—અગ્નિ

અરુણ—અરુણ

ગર્દતોય—ગર્દતોય

તુષિત—તુષિત

અવ્યાવાધ—અવ્યાવાધ

મરુત—મરુત

અરિષ્ટાઃ—અરિષ્ટ—દેવો

ચ—વળી

સૂત્રાર્થ : બ્રહ્મલોક એ જ લોકાન્તિક દેવોનું આલય-
નિવાસસ્થાન છે.

સારસ્વત, આદિત્ય, વહ્નિ, અરુણ, ગર્દતોય, તુષિત, અવ્યાવાધ,
મરુત અને અરિષ્ટ એ લોકાન્તિક છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

લોકાન્તિક દેવો વિપરિતથી રહિત હોવાથી દેવપિ કહેવાય છે.
તેઓ પરસ્પર નાનામોટા ન હોવાથી બધા સ્વતંત્ર છે અને તીર્થકરના
નિષ્ક્રમણ એટલે કે ગૃહત્યાગના સમયે એમની સામે ઊભા રહી
'વુજ્ઞહ વુજ્ઞહ' શબ્દ દ્વારા પ્રતિબોધ કરવાના પોતાના આચારનું
પાલન કરે છે. તે બ્રહ્મલોક નામના પાંચમા સ્તર્ગની ચારે બાજુની
દિશાઓ-વિદિશાઓમાં રહે છે; બીજે ક્યાંય રહેતા નથી. તે બધા
ત્યાંથી સ્યુત થઈ મનુષ્યજન્મ લઈ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે.

દરેક દિશા, દરેક વિદિશા અને મધ્ય ભાગમાં એકએક જાતિ
વસવાના કારણે એમની કુલ નવ જાતિઓ છે. જેમકે, પૂર્વોત્તર
એટલે કે ધશાન ખૂણામાં સારસ્વત, પૂર્વમાં આદિત્ય, પૂર્વદક્ષિણ

એટલે અગ્નિ ખૂણામાં વહિ, દક્ષિણમાં અરુણ, દક્ષિણપશ્ચિમમાં એટલે નૈઋત્ય ખૂણામાં ગદતોય, પશ્ચિમમાં તુષિત, પશ્ચિમોત્તર એટલે ત્રાયવ્ય ખૂણામાં અવ્યાયાધ, ઉત્તરમાં મરુત અને વયમાં અરિષ્ટ નામના લોકાંતિક દેવો રહે છે. એમનાં સારસ્વત આદિ નામ વિમાનના નામથી પ્રસિદ્ધ થયાં છે. અહીં એટલી વિશેષતા જાણી લેવી જોઈએ કે આ જન્મે સૂત્રોના મૂળ ભાષ્યમાં લોકાંતિક દેવના આઠ જ ભેદો આપ્યા છે; દિગંજર સૂત્રપાઠ પ્રમાણે પણ આઠ જ સંખ્યા જણાય છે, તેમાં મરુતનો ઉલ્લેખ નથી. અલગત, દાણાંગ આદિ સૂત્રોમાં નવ ભેદ દેખાય છે; (ઉત્તમ ચરિત્રમાં તો દશ ભેદોનો પણ ઉલ્લેખ છે) તેથી એમ જણાય છે કે મૂળસૂત્રમાં 'મરુતો' પાઠ પ્રક્ષિપ્ત થયેલો છે. [૨૫-૨૬]

હવે અનુત્તર વિમાનના દેવોનું વિશેષત્વ કહે છે:

વિજયાદિષુ દ્વિચરમાઃ ૧૨૭

(વિજયાદિષુ+દ્વિ+ચરમાઃ)

શબ્દાર્થ

વિજયાદિષુ—વિજયાદિમાં દ્વિ—એ

ચરમાઃ—છેલ્લી વાર

સૂત્રાર્થ: વિજયાદિમાં દેવ, દ્વિચરમ—ફક્ત એ વાર મનુષ્યજન્મ ધારણ કરવાવાળા—હોય છે.

વિશેષાર્થ—સમજૂતી

અનુત્તર વિમાનના પાંચ પ્રકાર છે. એમાંથી વિજય, વૈજયંત, જયંત અને અપરાજિત એ ચાર વિમાનોમાં જે દેવો રહે છે, તે દ્વિચરમ હોય છે. અર્થાત્ તે અધિકમાં અધિક એ વાર મનુષ્યજન્મ ધારણ કરી મોક્ષ પામે છે. એનો ક્રમ આ પ્રમાણે છે: ચાર અનુત્તર વિમાનથી ચ્યુત થયા પછી મનુષ્યજન્મ, એ જન્મની પછી અનુત્તર

વિમાનમાં દેવજન્મ, ત્યાંથી પાછો મનુષ્યજન્મ અને તે જ જન્મમાં મોક્ષ. પરંતુ સર્વાર્થસિદ્ધિવિમાનવાસી દેવો ફક્ત એક જ વાર મનુષ્યજન્મ લે છે; તે એ વિમાનથી ચ્યુત થયા પછી મનુષ્યત્વ ધારણ કરી એ જન્મમાં જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. અનુત્તરવિમાનવાસી સિવાય બીજા કોઈ પણ પ્રકારના દેવો માટે કોઈ નિયમ નથી; કેમકે કોઈકે તો એક જ વાર મનુષ્યજન્મ લઈ મોક્ષ પામે છે, કોઈ એ વાર, કોઈ ત્રણ વાર, કોઈ ચાર વાર અને કોઈ એથી પણ અધિક વાર જન્મ ધારણ કરે છે. [૨૭]

હવે તિર્થ્યોનાં સ્વરૂપ કહે છે :

औपपातिकमनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्योनयः । २८ ।

(औपपातिक+मनुष्येभ्यः+शेषाः+तिर्यग्+योनयः)

શબ્દાર્થ

औपपातिक—औपपातिक

मनुष्येभ्यः—मनुष्य सिवायना

शेषाः—બાકી રહ્યા

तिर्यग्—तिर्यग्

योनयः—યોનિયોવાળા

સૂત્રાર્થ : औपपातिक અને મનુષ્ય સિવાયના જે જે બાકી રહ્યા તે તે તિર્થ્ય યોનિવાળા છે.

विशेषार्थ-समञ्जस

તિર્થ્ય કોણ કહેવાય છે? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આ સૂત્રમાં આપ્યો છે. औपपातिक અર્થાત્ દેવ તથા નારક અને મનુષ્યને છોડીને બાકીના બધા સંસારી જીવો તિર્થ્ય જ કહેવાય છે. દેવ, નારક અને મનુષ્ય ફક્ત પંચેન્દ્રિય હોય છે; પરંતુ તિર્થ્યમાં એકેન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિય સુધીના બધા પ્રકારના જીવો આવી જાય છે. જેમ દેવ, નારક અને મનુષ્ય, લોકના ખાસ ખાસ વિભાગમાં જ મળી આવે છે તેવું તિર્થ્યો વિષે નથી; કેમકે તેમનું સ્થાન લોકના બધા ભાગમાં છે. [૨૮]

અધિકારસૂત્ર:

સ્થિતિ: ૧૨૧।

(સ્થિતિ:)

શબ્દાર્થ

સ્થિતિ:—સ્થિતિ—આયુષ્ય

સૂત્રાર્થ: આયુષ્યનું વર્ણન કરવામાં આવે છે.

વિશેષાર્થ—સમજૂતી

મનુષ્ય અને તિર્યચનાં જન્મ્ય અને ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય યતાવ્યાં છે. દેવ અને નારકનાં યતાવયાનાં યાત્રી છે. તે આ અધ્યાયની સમાપ્તિ સુધી યતાવાશે. [૨૯]

ભવનપતિનિકાયની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિનું વર્ણન:

મવનેષુ દક્ષિણાર્ધાધિપતીનાં પલ્યોપમમધ્યર્ધમ્ ૧૩૦।

શેષાણાં પાદોને ૧૩૧।

અસુરેન્દ્રયોઃ સાગરોપમમધિકં ચ ૧૩૨।

(૩૦) (મવનેષુ+દક્ષિણાર્ધ+અધિપતિનામ્+પલ્યોપમમ્+અધ્યર્ધમ્)

(૩૧) (શેષાણામ્+પાદ+ઉને)

(૩૨) (અસુરેન્દ્રયોઃ+સાગરોપમમ્+અધિકમ્+ચ)

શબ્દાર્થ

મવનેષુ—ભવનોમાં

દક્ષિણાર્ધ—દક્ષિણાર્ધના

અધિપતીનામ્—અધિપતિઓની (ધન્દ્રોની)

શેષાણામ્—આક્રીનાઓની

પાદોને—પા ઓછો (પાણી જે)

અસુરેન્દ્રયોઃ—જે અસુરેન્દ્રોની

સાગરોપમમ્—સાગરોપમથી

અધિકં—(અને) અધિક

ચ—વળી

સૂત્રાર્થ: ભવનોમાં દક્ષિણાર્ધના ધન્દ્રોની સ્થિતિ દોઢ પલ્યોપમની છે.

શેષ ઇન્દ્રોની સ્થિતિ પોણા બે પદ્યોપમની છે.

બે અસુરેન્દ્રોની સ્થિતિ ક્રમથી સાગરોપમ અને કંઈક અધિક સાગરોપમની છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

અહીં ભવનપતિનિકાયની જે સ્થિતિ ગતાવી છે, તે ઉત્કૃષ્ટ સમજવી જોઈએ; કેમકે જઘન્ય સ્થિતિનું વર્ણન આગળના પિસ્તાળીસમા સૂત્રમાં આવવાનું છે. ભવનપતિનિકાયના અસુરકુમાર, નાગકુમાર આદિ દશ ભેદો પહેલાં કહ્યા છે. દરેક ભેદના દક્ષિણાર્ધના અધિપતિ અને ઉત્તરાર્ધના અધિપતિરૂપે બે બે ઇન્દ્ર છે; તેમનું વર્ણન પહેલાં જ કરી દીધું છે. એમાંથી દક્ષિણ અને ઉત્તરના બે અસુરેન્દ્રોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ આ પ્રમાણે છે : દક્ષિણાર્ધના અધિપતિ ચમર નામના અસુરેન્દ્રની સ્થિતિ એક સાગરોપમની અને ઉત્તરાર્ધના અધિપતિ ગલિ નામના અસુરેન્દ્રની સ્થિતિ સાગરોપમથી કંઈક અધિક છે. અસુરકુમારને છોડીને બાકીના નાગકુમાર આદિ નવ પ્રકારના ભવનપતિના દક્ષિણાર્ધના ધરણેન્દ્ર આદિ જે નવ ઇન્દ્ર છે, એમની સ્થિતિ દોઢ પદ્યોપમની અને જે ઉત્તરાર્ધના ભૂતાનંદ આદિ નવ ઇન્દ્ર છે, એમની સ્થિતિ પોણા બે પદ્યોપમની છે. [૩૦-૩૨]

હવે વૈમાનિકની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિનું વર્ણન કરે છે :

સૌધર્માદિષુ યથાક્રમમ્ ॥૩૩॥

સાગરોપમે ॥૩૪॥

અધિકે ચ ॥૩૫॥

સપ્ત સાનત્કુમારે ॥૩૬॥

વિશેષત્રિસપ્તદશૈકાદશત્રયોદશપચ્ચદશભિરધિક્રાન્તિ ચ ॥૩૭॥

આરણાચ્યુતાદૂર્ધ્વમેકૈકેન નવસુ ગ્રૈવેયકેપુ વિજયાદિષુ

સર્વાર્થસિદ્ધે ચ ॥૩૮॥

- (૩૩) (સૌધર્માદિષુ+યથાક્રમમ્)
 (૩૪) (સાગરોપમે)
 (૩૫) (અધિકે ચ)
 (૩૬) (સપ્ત+સાનત્કુમારે)
 (૩૭) (વિશેષ+ત્રિ+સપ્તદશ+एकादश+त्रयोदश+पञ्चदशभिः+अधिकानि+च)
 (૩૮) (આરણ+અચ્યુતાત્+ऊर्ध्वम्+एक+एकेन+नवसु+त्रैवेयकेषु+विजयादिषु+
 सर्वार्थसिद्धे+च)

શબ્દાર્થ

સૌધર્માદિષુ—સૌધર્મ આદિ દેવલોકમાં

યથાક્રમમ્—અનુક્રમે

અધિકે ચ—કાંઈક અધિક

સાનત્કુમારે—સાનત્કુમારમાં

ત્રિ—ત્રણ

દશ—દશ

ત્રયોદશ—તેર

અધિકાની—અધિક

અચ્યુતાત્—અચ્યુતની

एक—એક

नवसु—નવ

विजयादिषु—વિજયાદિ(વિમાનોમાં)સર્વાર્થસિદ્ધે—સર્વાર્થસિદ્ધમાં

સૂત્રાર્થઃ સૌધર્મ આદિ દેવલોકમાં નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે
 અનુક્રમે સ્થિતિ જાણવી.

સૌધર્મમાં બે સાગરોપમની સ્થિતિ છે.

ઐશાનમાં કાંઈક અધિક બે સાગરોપમની સ્થિતિ છે.

સાનત્કુમારમાં સાત સાગરોપમની સ્થિતિ છે.

સાગરોપમે—સાગરોપમની

સપ્ત—સાત

વિશેષ—વિશેષ

સપ્ત—સાત

एकादश—અગિયાર

पञ्चदशभिः—પંદરથી

आरण—આરણ

ऊर्ध्वम्—ઉપર

एकेन—એકથી

त्रैवेयकेषु—ત્રૈવેયકમાં

માહેન્દ્રથી આરણ્યયુત સુધીમાં અનુક્રમે કાંઈક અધિક સાત સાગરોપમ, ત્રણથી અધિક સાત સાગરોપમ, સાતથી અધિક સાત સાગરોપમ, દશથી અધિક સાત સાગરોપમ, અગિયારથી અધિક સાત સાગરોપમ, તેરથી અધિક સાત સાગરોપમ, પંદરથી અધિક સાત સાગરોપમ પ્રમાણ સ્થિતિ છે.

આરણ્ય અચ્યુતની ઉપર નવ ઐવેયક, ચાર વિજ્ય આદિ અને સર્વાર્થસિદ્ધમાં અનુક્રમે એકએક સાગરોપમ અધિક સ્થિતિ છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

અહીં વૈમાનિક દેવોની જે સ્થિતિ ક્રમથી જતાવવામાં આવી છે, તે ઉત્કૃષ્ટ છે. તેમની જઘન્ય સ્થિતિ આગળ જતાવવામાં આવશે. પહેલાં સ્વર્ગમાં જે સાગરોપમની, બીજા સ્વર્ગમાં જે સાગરોપમથી કાંઈક અધિક, ત્રીજામાં સાત સાગરોપમની, ચોથામાં સાત સાગરોપમથી કાંઈક અધિક, પાંચમાં દશ સાગરોપમની, છઠ્ઠામાં ચૌદ સાગરોપમની, સાતમાં સત્તર સાગરોપમની, આઠમાં અઠાર સાગરોપમની; નવમા-દશમામાં વીસ સાગરોપમની અને અગિયારમા-બારમા સ્વર્ગમાં બીસ સાગરોપમની સ્થિતિ છે. નવ ઐવેયકમાંના પહેલા ઐવેયકમાં તેવીસ સાગરોપમની, બીજામાં ચોવીસ સાગરોપમની, એ રીતે એકએક વધતાં નવમા ઐવેયકમાં એકત્રીસ સાગરોપમની સ્થિતિ છે. પહેલાં ચાર અનુત્તર વિમાનમાં ૧બત્રીસ અને સર્વાર્થસિદ્ધમાં તેત્રીસ સાગરોપમની સ્થિતિ છે. [૩૩-૩૮]

૧ દિગંબરોની ટીકાઓમાં અને ક્યાંક ક્યાંક સ્વેતાંબર ગ્રન્થોમાં પણ વિજ્ય આદિ ચાર વિમાનોમાં ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ તેત્રીસ સાગરોપમની માની છે. બુદ્ધો આ અધ્યાયના સુ. ૪૨નું ભાષ્ય. 'સંગ્રહણી'માં ૩૩ સાગરોપમ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ કહી છે.

હવે વૈમાનિકોની જઘન્ય સ્થિતિ કહે છે :

અપરા પલ્યોપમમધિકં ચ ।૩૯।

સાગરોપમે ।૪૦।

અધિકે ચ ।૪૧।

પરતઃ પરતઃ પૂર્વા પૂર્વાઽનન્તરા ।૪૨।

(૩૯) (અપરા+પલ્યોપમમ્+અધિકં+ચ)

(૪૦) (સાગરોપમે)

(૪૧) (અધિકેચ)

(૪૨) (પરતઃ+પરતઃ+પૂર્વા+પૂર્વા+અનન્તરા)

શબ્દાર્થ

અપરા—જઘન્ય સ્થિતિ

પલ્યોપમમ્—પલ્યોપમની

અધિકં—અધિક

સાગરોપમે—સાગરોપમની

અધિકે—કાંઈક અધિક

પરતઃ પરતઃ—આગળ આગળની

પૂર્વાપૂર્વા—પૂર્વપૂર્વની

અનન્તરા—અનંતર અનંતરની

સૂત્રાર્થઃ : અપરા-જઘન્ય સ્થિતિ પલ્યોપમ અને કાંઈક અધિક પલ્યોપમની છે.

એ સાગરોપમની છે.

કાંઈક અધિક એ સાગરોપમની છે.

આગળઆગળની પૂર્વપૂર્વની પરા-ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ અનંતરઅનંતરની જઘન્ય સ્થિતિ છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

સૌધર્માદિની જઘન્ય સ્થિતિ અનુક્રમે આ પ્રમાણે છે : પહેલા સ્વર્ગમાં એક પલ્યોપમની, બીજામાં પલ્યોપમથી કાંઈક અધિક, ત્રીજામાં એ સાગરોપમની, ચોથામાં એ સાગરોપમથી કાંઈક અધિક

સ્થિતિ છે. પાંચમાથી આગળ બધા દેવલોકોમાં જઘન્ય સ્થિતિ તે જ છે જે પોતપોતાની અપેક્ષાએ પૂર્વપૂર્વ દેવલોકમાં ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ હોય. આ નિયમ પ્રમાણે ચોથા દેવલોકની કાંઈકે અધિક સાત સાગરોપમ પ્રમાણ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એ જ પાંચમા દેવલોકમાં જઘન્ય સ્થિતિ છે; પાંચમાની દશ સાગરોપમ પ્રમાણ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એ છઠ્ઠામાં જઘન્ય સ્થિતિ છે; છઠ્ઠાની ચૌદ સાગરોપમ પ્રમાણ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એ સાતમાની જઘન્ય સ્થિતિ છે. સાતમાની સત્તર સાગરોપમ પ્રમાણ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ આઠમામાં જઘન્ય; આઠમાની અઠાર સાગરોપમ પ્રમાણ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ નવમા-દશમામાં જઘન્ય; નવમા-દશમાની વીશ સાગરોપમ પ્રમાણ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ અગિયારમા-ત્યારમાની જઘન્ય; અગિયારમા-ત્યારમાની બીસ સાગરોપમ પ્રમાણ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ પ્રથમ ઐવેયકની જઘન્ય સ્થિતિ છે. એ રીતે નીચેનીચેના ઐવેયકની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ને ઉપરઉપરના ઐવેયકની જઘન્ય સ્થિતિ સમજવી. આ ક્રમે નવમા ઐવેયકની જઘન્ય સ્થિતિ ત્રીસ સાગરોપમની થાય છે. ત્યાર અનુત્તર વિમાનની જઘન્ય સ્થિતિ એકત્રીસ સાગરોપમની છે. સર્વાર્થસિદ્ધમાં ઉત્કૃષ્ટ અને જઘન્ય સ્થિતિમાં અંતર નથી; અર્થાત્ તેત્રીસ સાગરોપમની સ્થિતિ છે. [૩૯-૪૨]

હવે નારકોની જઘન્ય સ્થિતિ કહે છે :

નારકાણાં ચ દ્વિતીયાદિષુ ।૪૩।

દશવર્ષસહસ્રાણિ પ્રથમાયામ્ ।૪૪।

(૪૩) (નારકાણામ્+ચ+દ્વિતીયાદિષુ)

(૪૪) (દશવર્ષ+સહસ્રાણિ+પ્રથમાયામ્)

શબ્દાર્થ

નારકાણામ્—નારકોની

દ્વિતીયાદિષુ—બીજા આદિ ભૂમિઓમાં

દશવર્ષ—દશ વર્ષ

સહસ્રાણિ—હજાર

પ્રથમાયામ્—પહેલી ભૂમિમાં

સૂત્રાર્થ : ખીછ આદિ ભૂમિઓમાં નારકોની જઘન્ય સ્થિતિ પૂર્વપૂર્વની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ છે.

પહેલી ભૂમિમાં જઘન્ય સ્થિતિ દશ હજાર વર્ષની છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

જેમ જેતાણીસગા સૂત્રમાં દેવોની જઘન્ય સ્થિતિનો ક્રમ છે, તેવો જ ખીછથી લઈ સાતમી ભૂમિ સુધીના નારકોની જઘન્ય સ્થિતિનો ક્રમ છે. એ નિયમ પ્રમાણે પહેલી ભૂમિની એક સાગરોપમ પ્રમાણુ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એ ખીછમાં જઘન્ય સ્થિતિ છે, ખીછની ત્રણ સાગરોપમ પ્રમાણુ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ત્રીછમાં જઘન્ય, ત્રીછની સાત સાગરોપમ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ચોથીમાં જઘન્ય; ચોથીની દશ સાગરોપમ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ પાંચમીમાં જઘન્ય, પાંચમીની સત્તર સાગરોપમ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ છઠીમાં જઘન્ય, અને છઠીની બાવીશ સાગરોપમ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ સાતમીમાં જઘન્ય છે. પહેલી ભૂમિમાં જઘન્ય સ્થિતિ દશ હજાર વર્ષ પ્રમાણુ છે. [૪૩-૪૪]

હવે ભવનપતિની જઘન્ય સ્થિતિ કહે છે :

भवनेषु च ।४५।

(भवनेषु+च)

શબ્દાર્થ

भवनेषु—ભવનને વિષે

च—અને

સૂત્રાર્થ : ભવનોમાં પણ દશ હજાર વર્ષ પ્રમાણુની જઘન્ય સ્થિતિ છે.

હવે વ્યંતરોની સ્થિતિ કહે છે :

व्यन्तराणां च ।४६।

परा पल्योपमम् ।४७।

(४६) (व्यन्तराणाम्+च)

(४७) (परा+पल्योपमम्)

શબ્દાર્થ

વ્યન્તરાણામ્—વ્યંતરોની

ચ—વળી

પરા—ઉત્કૃષ્ટ

પત્યોપમમ્—પલ્યોપમની

સૂત્રાર્થ : વ્યંતરોની જઘન્ય સ્થિતિ દશ હજાર વર્ષની છે. અને ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ પલ્યોપમ પ્રમાણ છે. [૪૬-૪૭]

હવે જ્યોતિષ્કોની સ્થિતિ કહે છે :

જ્યોતિષ્કાણામધિકમ્ ૧૪૮।

ગ્રહાણામેકમ્ ૧૪૯।

નક્ષત્રાણામર્ધમ્ ૧૫૦।

તારકાણાં ચતુર્ભાગઃ ૧૫૧।

જઘન્યાત્વષ્ટભાગઃ ૧૫૨।

ચતુર્ભાગઃ શેષાણામ્ ૧૫૩।

(૪૮) (જ્યોતિષ્કાણામ્+અધિકમ્)

(૪૯) (ગ્રહાણામ્+એકમ્)

(૫૦) (નક્ષત્રાણામ્+અર્ધમ્)

(૨૧) (તારકાણામ્+ચતુર્ભાગઃ)

(૫૨) (જઘન્યાતુ+અષ્ટ+ભાગઃ)

(૫૩) (ચતુર્ભાગઃ+શેષાણામ્)

શબ્દાર્થ

જ્યોતિષ્કાણામ્—જ્યોતિષ્કોની

અધિકમ્—અધિક

ગ્રહાણામ્—ગ્રહોની

એકમ્—એક

નક્ષત્રાણામ્—નક્ષત્રની

અર્ધમ્—અર્ધ

તારકાણામ્—તારાઓની

ચતુર્ભાગઃ—પલ્યોપમનો ચોથો ભાગ

જઘન્યાતુ—(૫૨) જઘન્ય

અષ્ટ—આઠમો

ભાગ:—ભાગ

ચતુર્ભાગ:—પલ્લોપમનો ચોથો ભાગ

શેષાણામ્—બાકીનાઓની

સૂત્રાર્થ: જ્યોતિષક અર્થાત્ સૂર્ય, ચંદ્રની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ કાંઈક અધિક પલ્લોપમની છે.

ગ્રહોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એક પલ્લોપમની છે.

નક્ષત્રોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ અર્ધ પલ્લોપમની છે.

તારાઓની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ પલ્લોપમનો ચોથો ભાગ છે.

અને જન્ય સ્થિતિ તો પલ્લોપમનો આઠમો ભાગ છે.

શેષ અર્થાત્ તારાઓને છોડીને બાકીના જ્યોતિષક એટલે કે ગ્રહ-નક્ષત્રોની જન્ય સ્થિતિ પલ્લોપમનો ચોથો ભાગ છે. [૪૮-૫૩]

ચોથો અધ્યાય સમાપ્ત

અધ્યાય ૫

ખીનથી ચોથા અધ્યાય સુધીમાં જીવ તત્ત્વનું નિરૂપણ કર્યું છે. હવે આ અધ્યાયમાં અજીવ તત્ત્વનું નિરૂપણ થાય છે.

અજીવના ભેદો

અજીવકાયા ધર્માધર્માકાશ પુદ્ગલાઃ ।૧।

(અજીવકાયાઃ+ધર્મ+અધર્મ+આકાશ+પુદ્ગલાઃ)

શબ્દાર્થ

અજીવકાયાઃ—અજીવકાયો

ધર્મ—ધર્માસ્તિકાય

અધર્મ—અધર્માસ્તિકાય

આકાશ—આકાશાસ્તિકાય

પુદ્ગલાઃ—પુદ્ગલાસ્તિકાય

સૂત્રાર્થ : ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય અને પુદ્ગલાસ્તિકાય એ ચાર અજીવ કાયો છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

અજીવનું લક્ષણ

અ+જીવ અર્થાત્ જે જીવ નહિ તે અજીવ. ઉપયોગ એ જીવનું લક્ષણ છે, જેથી જેમાં ઉપયોગ ના હોય તે અજીવ. અજીવ એ જીવનું વિરોધિ ભાવાત્મક તત્ત્વ છે, તે માત્ર અભાવાત્મક નથી.

પ્રશ્ન : ધર્માસ્તિકાય આદિ તત્ત્વોને અસ્તિકાય કહેવાનું કારણ શું?

ઉત્તર : તે તત્ત્વો માત્ર એક પ્રદેશરૂપ અથવા એક અવયવરૂપ નથી કિન્તુ પ્રચય એટલે કે સમૂહરૂપ છે. ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ એ ત્રણે તો પ્રદેશ પ્રચયરૂપ છે. અને પુદ્ગલ અવયવરૂપ તથા અવયવ પ્રચય(સમૂહ)રૂપ છે. અસ્તિકાય એટલે પ્રદેશોનો સમૂહ.

પ્રશ્ન : કાલ કેવું દ્રવ્ય છે?

ઉત્તર: તેને ઉપચારથી દ્રવ્ય માનેલું છે.

પ્રશ્ન: ઉપરનાં ચારે તત્ત્વોમાં જીવનું દર્શનો કેટલાં તત્ત્વો માને છે અને તે તેમને શું કહે છે?

ઉત્તર: આકાશ અને પુદ્ગલ એ બંને તત્ત્વો તો વૈશેષિક, ન્યાય, સાંખ્ય આદિ દર્શનોને પણ માન્ય છે; પરંતુ ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય એ બંને તત્ત્વો જૈન દર્શન સિવાય કોઈ પણ દર્શન માનતું નથી. જૈન દર્શન જેને આકાશાસ્તિકાય કહે છે તેને જીવનું દર્શનો આકાશ કહે છે. પુદ્ગલાસ્તિકાય એ સંજ્ઞા જૈન દર્શનમાં જ છે. જીવનું દર્શનોમાં એ તત્ત્વને સ્થાને પ્રકૃતિ, પરમાણુ આદિ શબ્દોનો ઉપયોગ થાય છે.

પ્રશ્ન: ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયની અસ્તિ શી રીતે સમજવી?

ઉત્તર: જીવનો સ્વભાવ ઊર્ધ્વગામી છે અને પુદ્ગલનો સ્વભાવ અધોગામી છે, છતાં જીવ અને પુદ્ગલને ભેગાં મળેલાં જોઈએ છીએ તેનું કારણ શું? તે ધર્માસ્તિકાયની અને અધર્માસ્તિકાયની મદદથી અનુક્રમે ગતિ કરી શકે છે અને સ્થિર રહી શકે છે. જેથી ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય એ જીવ તથા પુદ્ગલોને ગતિ તથા સ્થિતિ આપવામાં અપેક્ષા કારણ છે. આટલા આટલા તત્ત્વો યદ્ય ગયા પરંતુ આ શોધ કોઈએ કરી હોય તેમ લાગતું નથી, અને કરી પણ શકે નહિ કારણ કે તે સર્વજ્ઞ વિના કોઈ કહી શકે નહિ. તે અતીન્દ્રિય જ્ઞાનનો વિષય છે.

—પ્રયોજક

હવે મૂળ દ્રવ્યોનું કથન કરે છે :

દ્રવ્યાણિ જીવાશ્ચ ।૨।

(દ્રવ્યાણિ+જીવાઃ+ચ)

શબ્દાર્થ

દ્રવ્યાણિ—દ્રવ્યો

જીવાઃ—જીવો

સૂત્રાર્થઃ ધર્માસ્તિકાય આદિ ઉક્ત ચાર અણ્વ તત્ત્વ અને
અણ્વ એ પાંચ દ્રવ્યો છે.

વિશેષાર્થ સમજૂતી

પ્રશ્નઃ જૈનદષ્ટિએ જગત કેવું છે?

ઉત્તરઃ જૈનદષ્ટિ પ્રમાણે જગત માત્ર પર્યાય એટલે કે
પરિવર્તનરૂપ જ નથી, કિન્તુ પરિવર્તનશીલ હોવા છતાં ય તે અનાદિ
નિધન છે. આ જગતમાં જૈનમત પ્રમાણે મૂળ દ્રવ્ય પાંચ છે, તે જ
આ સૂત્રમાં યતાવ્યાં છે.

પ્રશ્નઃ દ્રવ્યોનું પરસ્પર સાધર્મ્ય અને વૈધર્મ્ય એટલે શું?

ઉત્તરઃ સાધર્મ્યનો અર્થ સમાન ધર્મ-સમાનતા છે અને વૈધર્મ્યનો
અર્થ વિરુદ્ધ ધર્મ-અસમાનતા છે. આ સૂત્રમાં જે દ્રવ્યત્વનું વિધાન
છે તે ધર્માસ્તિકાય આદિ પાંચ પદાર્થોનું દ્રવ્ય તરીકે સાધર્મ્ય છે.
અને જે તે વૈધર્મ્ય હોઈ શકે તો તે માત્ર ગુણ અથવા પર્યાયનું જ
હોઈ શકે; કેમકે ગુણ અથવા પર્યાય સ્વયં દ્રવ્ય નથી.

હવે મૂળ દ્રવ્યોનું સાધર્મ્ય વૈધર્મ્ય કહે છે :

નિત્યાવસ્થિતાન્યરૂપાણિ ॥૩॥

રૂપિણઃ પુદ્ગલાઃ ॥૪॥

આઽઽકાશાદેકદ્રવ્યાણિ ॥૫॥

નિષ્ક્રિયાણિ ચ ॥૬॥

(૩) (નિત્ય+અવસ્થિત+અન્ય+અરૂપાણિ)

(૪) (રૂપિણઃ+પુદ્ગલાઃ)

(૫) (આ+આકાશાત્+એક+દ્રવ્યાણિ)

(૬) (નિષ્ક્રિયાણિ+ચ)

શબ્દાર્થ

નિત્ય—નિત્ય

અવસ્થિતાનિ—સ્થિર-અવસ્થિત

અરૂપાણિ—અરૂપી

રૂપિણઃ—રૂપી-મૂર્ત

પુદ્ગલાઃ—પુદ્ગલ

આ—સુધીના

આકાશાત્—આકાશ સુધીનાં

એક—એક

દ્રવ્યાણિ—દ્રવ્યે

નિષ્ક્રિયાણિ—નિષ્ક્રિય

ચ—વળી

સૂત્રાર્થઃ : (૩) ઉક્ત દ્રવ્ય નિત્ય છે, સ્થિર છે અને અરૂપી છે.

(૪) પુદ્ગલ રૂપી એટલે કે મૂર્ત છે.

(૫) ઉક્ત પાંચમાંથી આકાશ સુધીનાં દ્રવ્ય એક છે.

(૬) અને નિષ્ક્રિય છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : ઉક્ત પાંચે દ્રવ્ય કેવાં છે ?

ઉત્તર : ધર્માસ્તિકાય આદિ પાંચે દ્રવ્ય નિત્ય છે, અર્થાત્ તે પોતપોતાના સામાન્ય અને વિશેષ રૂપથી કદાપિ પણ ચ્યુત થતાં નથી. પાંચે સ્થિર પણ છે; કેમકે એમની સંખ્યામાં ક્યારે પણ ઓછાવત્તાપણું થતું નથી. અરૂપી દ્રવ્ય તો ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય અને જ્વાસ્તિકાય એ ચાર જ છે; પરંતુ પુદ્ગલ દ્રવ્ય અરૂપી નથી. સારાંશ એ છે કે, નિત્યત્વ તથા અવસ્થિતત્વ એ બંને પાંચે દ્રવ્યોનું સાધર્મ્ય છે; પરંતુ અરૂપિત્વ પુદ્ગલને છોડીને બાકીનાં ચાર દ્રવ્યોનું સાધર્મ્ય છે.

પ્રશ્ન : નિત્યત્વ અને અવસ્થિતત્વના અર્થમાં શો તફાવત છે ?

ઉત્તર : પોતપોતાના સામાન્ય અને વિશેષ સ્વરૂપથી ચ્યુત ન થવું એ નિત્યત્વ છે, અને પોતપોતાના સ્વરૂપમાં કાયમ રહેવા છતાં પણ બીજા તત્ત્વના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત ન કરવું તે અવસ્થિતત્વ છે.

પ્રશ્ન : તે વસ્તુ દૃષ્ટાંત આપી સમજાવો.

ઉત્તર : દાખલા તરીકે જીવ તત્ત્વ. પોતાના દ્રવ્યાત્મક સામાન્ય

સ્વરૂપને અને ચેતનાત્મક વિશેષ રૂપને ક્યારે પણ છોડતું નથી એ તેનું નિત્યત્વ છે, અને ઉક્ત સ્વરૂપને છોડ્યા વિના પણ તે અણુવ તત્ત્વના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરતું નથી એ એનું અવસ્થિતત્વ છે. સારાંશ એ છે કે પોતાના સ્વરૂપનો ત્યાગ ન કરવો અને પ્રાર્થના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત ન કરવું એ બંને અંશ-ધર્મ બધાં દ્રવ્યોમાં સમાન છે; એમાંથી પહેલો અંશ નિત્યત્વ અને બીજો અંશ અવસ્થિતત્વ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : આ જગત અનાદિ નિધન શાથી કહેવાય છે ?

ઉત્તર : દ્રવ્યોના 'નિત્ય' કથનથી જગતની શાશ્વતતા સૂચિત થાય છે અને અવસ્થિતત્વના કથનથી એમનો પરસ્પર સંકર-મિશ્રણ થતો નથી એમ સૂચવાય છે. અર્થાત્ તે બધાં દ્રવ્યો પરિવર્તનશીલ હોવા છતાં પણ પોતપોતાનાં સ્વરૂપમાં સ્થિત છે અને એકસાથે રહેવા છતાં પણ એકબીજાના સ્વભાવ-લક્ષણથી અસ્પૃષ્ટ રહે છે. એથી જ આ જગત અનાદિ નિધન પણ છે અને એનાં મૂળ તત્ત્વોની સંખ્યા પણ એકસરખી રહે છે.

પ્રશ્ન : ધર્માસ્તિકાય આદિ અણુવ પણ જો દ્રવ્ય છે અને તત્ત્વ પણ છે તો પછી એમનું કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપ અવશ્ય માનવું પડશે; તો પછી એમને અરૂપી કેમ કહ્યાં ?

ઉત્તર : અહીં અરૂપીત્વનો અર્થ સ્વરૂપનિષેધ નથી. સ્વરૂપ તો ધર્માસ્તિકાય આદિ તત્ત્વોને પણ અવશ્ય હોય છે. અને એમને જો કોઈ સ્વરૂપ જ ન હોય તો તે અશ્વશૃંગની માફક વસ્તુ તરીકે જ સિદ્ધ ન થાય. અહીં અરૂપીત્વના કથનથી રૂપ એટલે કે મૂર્તિનો નિષેધ કર્યો છે. રૂપનો અર્થ અહીં મૂર્તિ જ છે. રૂપ આદિ સંસ્થાન પરિણામને અથવા રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શના સમુદાયને 'મૂર્તિ' કહે છે. આવી મૂર્તિનો ધર્માસ્તિકાય આદિ ચાર તત્ત્વોમાં અભાવ હોય છે. આ જ બાબત અરૂપીપદથી કહી છે. રૂપ, મૂર્તત્વ, મૂર્તિ-

એ અધા શબ્દો સમાનાર્થક છે. રૂપ, રસ આદિ જે ગુણો ઇન્દ્રિયો દ્વારા અદૃશ્ય કરી શકાય છે તે ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય ગુણ જ મૂર્તિ કહેવાય છે. પુદ્ગલોના ગુણ ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય છે એથી પુદ્ગલ એ મૂર્ત એટલે કે રૂપી છે. પુદ્ગલ સિવાય બીજું કોઈ દ્રવ્ય મૂર્ત નથી કેમકે તે ઇન્દ્રિયોથી ગૃહિત થતું નથી; એથી જ રૂપીત્વ એ જ પુદ્ગલને ધર્માસ્તિકાય આદિ ચાર તત્ત્વોથી ભિન્ન કરતું વૈધર્મ્ય છે. જો કે અતીન્દ્રિય હોવાથી પરમાણુ આદિ અનેક સૂક્ષ્મ દ્રવ્યો અને એમના ગુણો ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય નથી; છતાં પણ વિશિષ્ટ પરિણામરૂપ અમુક અવસ્થામાં તે જ ઇન્દ્રિયો દ્વારા અદૃશ્ય થવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે છે; એ કારણથી તે અતીન્દ્રિય હોવા છતાં પણ રૂપી અથવા મૂર્ત જ છે. અરૂપી કહેવાતા ધર્માસ્તિકાય આદિ ચાર દ્રવ્યોને તો ઇન્દ્રિયના વિષય બનવાની યોગ્યતા જ હોતી નથી. આ પુદ્ગલ અને અતીન્દ્રિય ધર્માસ્તિકાય આદિ દ્રવ્યોમાં તફાવત છે.

પ્રશ્ન : એક એક વ્યક્તિરૂપ કેટલાં દ્રવ્ય છે ?

ઉત્તર : ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશસ્તિકાય એ એક એક વ્યક્તિરૂપ છે. એમની જે અથવા એથી અધિક વ્યક્તિઓ હોતી નથી.

પ્રશ્ન : વળી તે ત્રણ દ્રવ્ય કેવાં છે ?

ઉત્તર : તે નિષ્ક્રિય એટલે ક્રિયારહિત છે.

પ્રશ્ન : આ ત્રણ દ્રવ્યોનું સાધર્મ્ય શું ગણાય ?

ઉત્તર : એક વ્યક્તિત્વ અને નિષ્ક્રિયત્વ એ જે ધર્મો ઉક્ત ત્રણ દ્રવ્યોનું સાધર્મ્ય છે.

પ્રશ્ન : એક વ્યક્તિત્વ અને નિષ્ક્રિયત્વ એ જે ધર્મો ત્રણ દ્રવ્યોનું સાધર્મ્ય છે તો તે કોનું વૈધર્મ્ય છે ?

ઉત્તર : તે જ્વાસ્તિકાય અને પુદ્ગલાસ્તિકાયનું વૈધર્મ્ય છે, કારણ કે જીવ અને પુદ્ગલની અનેક વ્યક્તિઓ છે અને તે ક્રિયાશીલ પણ છે.

પ્રશ્ન: જૈન દર્શન આત્મદ્રવ્યને કેવી રીતે માને છે?

ઉત્તર: જૈન દર્શન વેદાંતની માફક આત્મદ્રવ્યને એક વ્યક્તિરૂપ માનતું નથી. અને સાંખ્ય, વૈશેષિક આદિ યધાં વૈદિક દર્શનોની માફક એને નિષ્ક્રિય પણ માનતું નથી.

પ્રશ્ન: જૈન મત પ્રમાણે યધાં ય દ્રવ્યોને કેવાં માનવામાં આવે છે?

ઉત્તર: જૈન મત પ્રમાણે યધાં દ્રવ્યોમાં પર્યાય પરિણુમન ઉત્પાદ વ્યય માનવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન: ધર્માસ્તિકાય આદિ ત્રણ દ્રવ્યોને જે નિષ્ક્રિય માનવામાં આવે તો તેઓમાં પર્યાય પરિણુમન કેવી રીતે થટી શકે?

ઉત્તર: અહીં નિષ્ક્રિયત્વથી ગતિક્રિયાનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે, ક્રિયામાત્રનો નહિ. જૈન મત પ્રમાણે નિષ્ક્રિય દ્રવ્યનો અર્થ ગતિશૂન્ય દ્રવ્ય એટલો જ છે. ગતિશૂન્ય ધર્માસ્તિકાય આદિ દ્રવ્યોમાં પણ સદશ પરિણુમનરૂપ ક્રિયા જૈન દર્શન માને છે.

હવે પ્રદેશોની સંખ્યાનો વિચાર કરે છે:

અસંખ્યેયા: પ્રદેશા ધર્માધર્મયો: ।૭।

જીવસ્ય ચ ।૮।

આકાશસ્યાનન્તા: ।૯।

સંખ્યેયાઽસંખ્યેયાંશ્ચ પુદ્ગલાનામ્ ।૧૦।

નાળો: ।૧૧।

(૭) (અસંખ્યેયા: + પ્રદેશા: + ધર્મ + અધર્મયો:)

(૮) (જીવસ્ય + ચ)

(૯) (આકાશસ્ય + અનન્તા:)

(૧૦) (સંખ્યેય + અસંખ્યેયા: + ચ + પુદ્ગલાનામ્)

(૧૧) (ન + અળો:)

શબ્દાર્થ

અસંખ્યેયા:—અસંખ્યાત

ધર્મ—ધર્માસ્તિકાય

જીવસ્ય—જીવના

અનન્તા:—અનંત

અસંખ્યેયા:—અસંખ્યાત

ન—નહિ

પ્રદેશા:—પ્રદેશો

અધર્મ—અધર્માસ્તિકાય

આકાશસ્ય—આકાશના

સંખ્યેય—સંખ્યાત

પુદ્ગલાનામ્—પુદ્ગલના

અણો:—આણુના-પરમાણુના

સૂત્રાર્થ: (૭) ધર્મ અને અધર્મના પ્રદેશ અસંખ્યાત છે.

(૮) એક જીવના પ્રદેશ અસંખ્યાત છે.

(૯) આકાશના પ્રદેશ અનંત છે.

(૧૦) પુદ્ગલ દ્રવ્યના પ્રદેશ સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંત છે.

(૧૧) આણુ-પરમાણુને પ્રદેશ હોતા નથી.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન: કાય શબ્દથી શું સમજવું?

ઉત્તર: પ્રદેશ પ્રત્યયરૂપ.

પ્રશ્ન: પ્રદેશ કેને કહેવો?

ઉત્તર: પ્રદેશનો અર્થ એક એવો સૂક્ષ્મ અંશ છે કે, જેના બીજા અંશોની કલ્પના સર્વજ્ઞની બુદ્ધિથી પણ થઈ શકતી નથી. એવા અવિભાજ્ય સૂક્ષ્માંશને નિરંશ અંશ પણ કહે છે.

પ્રશ્ન: ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશ સંબંધી સમજાવો.

ઉત્તર: ધર્મ અને અધર્મ એ બંને, દ્રવ્ય એક એક વ્યક્તિરૂપ છે અને એમના પ્રદેશ-અવિભાજ્ય અંશ, અસંખ્યાત, સંખ્યાત છે; એમ કહેવાથી એ ફલિત થાય છે કે ઉક્ત બંને દ્રવ્યો એક એવા અખંડ સ્કંધરૂપ છે કે જેના અસંખ્યાત અવિભાજ્ય સૂક્ષ્મ અંશ કક્ત બુદ્ધિથી કલ્પિત કહી શકાય છે, તે વસ્તુ ભૂત સ્કંધથી અલગ કરી શકાતા નથી.

પ્રશ્ન : જીવદ્રવ્ય શું છે ?

ઉત્તર : જીવદ્રવ્ય વ્યક્તિરૂપે અનંત છે. પ્રત્યેક જીવવ્યક્તિ એક અખંડ વસ્તુ છે, જે ધર્માસ્તિકાયની માફક અસંખ્યાત પ્રદેશ પરિમાણ છે.

પ્રશ્ન : આકાશદ્રવ્ય એટલે શું ?

ઉત્તર : આકાશદ્રવ્ય બીજાં બધાં દ્રવ્યોથી મોટા સ્કંધ છે, કેમકે તે અનંત પ્રદેશ પરિમાણ છે.

પ્રશ્ન : પુદ્ગલદ્રવ્ય એટલે શું ?

ઉત્તર : પુદ્ગલદ્રવ્યના સ્કંધ ધર્મ, અધર્મ આદિ બીજાં ચાર દ્રવ્યોની માફક નિયત રૂપ નથી, કેમકે કોઈ પુદ્ગલ સ્કંધ સંખ્યાત પ્રદેશોનો હોય છે, કોઈ અસંખ્યાત પ્રદેશોનો, કોઈ અનંત પ્રદેશોનો અને કોઈ અનંતાનંત પ્રદેશોનો પણ હોય છે. પુદ્ગલ અને બીજાં દ્રવ્યોની વચ્ચેમાં એટલો તફાવત છે કે પુદ્ગલના પ્રદેશ પોતાના સ્કંધથી જુદાજુદા થઈ શકે છે; પરંતુ બીજાં ચાર દ્રવ્યોના પ્રદેશ પોતપોતાના સ્કંધથી અલગ થઈ શકતા નથી; કેમકે પુદ્ગલથી ભિન્ન ચારે દ્રવ્યો અમૂર્ત છે, અને અમૂર્તનો સ્વભાવ ખંડિત ન થવું એ છે. પુદ્ગલ દ્રવ્ય મૂર્ત છે, મૂર્તના ખંડ પણ હોઈ શકે છે; કેમકે સંશ્લેષ અને વિશ્લેષ દ્વારા ભેગા થવાની તથા છૂટા થવાની શક્તિ મૂર્ત દ્રવ્યોમાં દેખાય છે. આ તફાવતના કારણથી પુદ્ગલ સ્કંધના નાનામોટા બધા અંશોને અવયવ કહે છે. અવયવનો અર્થ જુદો થતો અંશ એવો છે. જે કે પરમાણુ પણ પુદ્ગલદ્રવ્ય હોવાના કારણથી મૂર્ત છે તો પણ તેનો વિભાગ થઈ શકતો નથી; કેમકે તે આકાશના પ્રદેશની જેમ પુદ્ગલનો નાનામાં નાનો અંશ છે. પરમાણુનું જ પરિમાણ સૌથી નાનામાં નાનું પરિમાણ છે : એથી એ માત્ર અવિભાજ્ય અંશ છે. અહીં પરમાણુના ખંડ

એટલે કે અંશ થતા નથી એમ ને કહ્યું છે, તે દ્રવ્ય વ્યક્તિરૂપે; પરંતુ પર્યાયરૂપે નહિ. પર્યાયરૂપે તો એના પણ અંશોની કલ્પના કરવામાં આવી છે; કેમકે એક જ પરમાણુ વ્યક્તિમાં વર્ણ, ગંધ, રસ આદિ અનેક પર્યાય છે. તે બધા એ દ્રવ્યના ભાવરૂપ અંશો જ છે. એથી એક પરમાણુ વ્યક્તિના પણ ભાવપરમાણુ અનેક માનવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન: ધર્મ આદિના પ્રદેશ અને પુદ્ગલના પરમાણુ વચ્ચે શો તફાવત છે ?

ઉત્તર: પરિમાણની દૃષ્ટિએ કાંઈ તફાવત નથી. જેટલા ક્ષેત્રમાં પરમાણુ રહી શકે છે, એટલા ભાગને પ્રદેશ કહે છે. પરમાણુ અવિભાજ્ય અંશ હોવાથી એને સમાવવા માટેનું ક્ષેત્ર પણ અવિભાજ્ય જ હોવું જોઈએ. એથી પરમાણુ અને પ્રદેશ નામનું તત્પરિમિત ક્ષેત્ર અને એ પરિમાણની દૃષ્ટિએ સમાન છે. તો પણ એમની વચ્ચેમાં એટલો તફાવત છે કે પરમાણુ પોતાના અંશીભૂત સંકેધથી અલગ થઈ શકે છે; પરંતુ ધર્મ આદિ દ્રવ્યોના પ્રદેશ પોતાના સંકેધથી અલગ થઈ શકતા નથી.

પ્રશ્ન: નવમા સૂત્રમાં ‘અનંત’ પદ છે. એથી પુદ્ગલ દ્રવ્યના અનેક અનંત પ્રદેશ હોવાનો અર્થ તો નીકળી શકે છે; પરંતુ અનંતાનંત પ્રદેશ હોવાનો જે અર્થ ઉપર કાઢ્યો છે તે કયા પદથી ?

ઉત્તર: અનંત પદ સામાન્ય છે, તે બધા પ્રકારની અનંત સંખ્યાઓનો ગોઠ કરાવી શકે છે. એથી જ એ પદથી અનંતાનંત અર્થ પણ કરી શકાય છે.

હવે દ્રવ્યોનાં સ્થિતિ-ક્ષેત્રનો વિચાર કરે છે :

લોકાકાશેઽવગાહ: ૧૨૨

ધર્માધર્મયોઃ કૃત્સ્ને ૧૨૩

एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् । १४।

असंख्येय भागादिषु जीवानाम् । १५।

प्रदेशसंहारविसर्गाभ्यां प्रदीपवत् । १६।

(૧૨) (લોકાકાશે+અવગાહઃ)

(૧૩) (ધર્મ+અધર્મયોઃ+કૃત્સ્ને)

(૧૪) (એક+પ્રદેશ+આદિષુ+ભાજ્યઃ+પુદ્ગલાનામ્)

(૧૫) (અસંખ્યેય+ભાગાદિષુ+જીવાનામ્)

(૧૬) (પ્રદેશ+સંહાર+વિસર્ગાભ્યામ્+પ્રદીપવત્)

શબ્દાર્થ

लोकाकाशे—લોકાકાશમાં

अवगाह—સ્થિતિ

धर्म—ધર્માસ્તિકાય

अधर्म—અધર્માસ્તિકાય

एक—એક

प्रदेशादिषु—પ્રદેશ આદિમાં

भाज्यः—વિકલ્પે

पुद्गलानाम्—પુદ્ગલોની.

असंख्येय—અસંખ્યાતમાં

भागादिषु—ભાગાદિમાં

जीवानाम्—જીવોની

प्रदेश—પ્રદેશનો

संहार—સંક્રાય

विसर्गाभ्याम्—વિસ્તાર

प्रदीपवत्—પ્રદીપની માફક (દીવાની માફક)

સૂત્રાર્થ : (૧૨) આધેય-સ્થિતિ કરનારાં દ્રવ્યોની સ્થિતિ લોકાકાશમાં જ છે.

(૧૩) ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્યની સ્થિતિ સમગ્ર લોકાકાશમાં છે.

(૧૪) પુદ્ગલદ્રવ્યોની સ્થિતિ લોકાકાશના એક પ્રદેશ આદિમાં વિકલ્પે એટલે અનિયતરૂપે હોય છે.

(૧૫) જીવોની સ્થિતિ લોકના અસંખ્યાતમા ભાગાદિમાં હોય છે.

(૧૬) કેમકે પ્રદીપની માફક એમના પ્રદેશોનો સંક્રાય અને વિસ્તાર થાય છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : આ પાંચ અસ્તિકાયોનો આધાર કયું દ્રવ્ય છે.

ઉત્તર : આ પાંચે અસ્તિકાયનો આકાશ એ જ દ્રવ્ય આધાર છે.

પ્રશ્ન : બાકીનાં દ્રવ્યો કેવાં છે ?

ઉત્તર : બાકીનાં દ્રવ્યો આધેય છે.

પ્રશ્ન : આ કઈ દષ્ટિએ સમજવું જોઈએ ?

ઉત્તર : તે વ્યવહાર-દષ્ટિથી સમજવું જોઈએ.

પ્રશ્ન : નિશ્ચય-દષ્ટિથી ત્યારે શું સમજવું ?

ઉત્તર : નિશ્ચય-દષ્ટિએ તો બધાં દ્રવ્યો સ્વપ્રતિષ્ઠ એટલે પોતા-પોતાનાં સ્વરૂપમાં સ્થિત છે. કોઈ એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યમાં તાત્ત્વિક દષ્ટિથી રહી શકતું નથી.

પ્રશ્ન : ચારે દ્રવ્યોનો આધાર આકાશ છે તો પછી આકાશનો આધાર શું ?

ઉત્તર : આકાશને કોઈ બીજું દ્રવ્ય આધારરૂપ નથી; કેમકે એનાથી મોટા પરિમાણવાળું અથવા એની બરાબર પરિમાણવાળું બીજું કોઈ તત્ત્વ જ નથી, એથી વ્યવહાર-દષ્ટિએ અને નિશ્ચય-દષ્ટિએ આકાશ સ્વપ્રતિષ્ઠ જ છે.

પ્રશ્ન : આકાશને બીજાં દ્રવ્યોનો આધાર કહેવાનું કારણ શું ?

ઉત્તર : બીજાં દ્રવ્યોનો તેને આધાર કહેવાનું કારણ એ છે કે તે બીજાં દ્રવ્યોથી મહાન છે.

પ્રશ્ન : લોક કેને કહેવાય ?

ઉત્તર : જે ભાગમાં આધેયભૂત ધર્મ આદિ ચાર દ્રવ્યો રહે છે તે અમુક પરિમિત ભાગને લોક કહે છે. આથી લોકનો અર્થ જ પાંચ અસ્તિકાય કહે છે.

પ્રશ્ન : આ ભાગની બહાર અનંત આકાશ વિદ્યમાન છે તેને શું કહે છે ?

ઉત્તર : તે અક્ષોકાકાશ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : લોક અને અલોક એ બે ભાગની કલ્પના કોને અવલંબિત છે ?

ઉત્તર : વસ્તુતઃ આખંડ આકાશના પણ બે લોક અને અલોક એવા બે ભાગેની કલ્પના બુદ્ધિથી કરવામાં આવી છે તે ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્યના સંબંધથી છે. જ્યાં એ દ્રવ્યોનો સંબંધ ન હોય તે અલોક અને જેટલા ભાગમાં એમનો સંબંધ હોય તે લોક.

પ્રશ્ન : પરમાણુઓના સ્કંધની હકીકત કહો.

ઉત્તર : બે પરમાણુઓનો બનેલો સ્કંધ—અવયવી—‘દ્વચણુક’ કહેવાય છે. ત્રણ પરમાણુઓનો સ્કંધ ‘ત્રચણુક’ કહેવાય છે. એ રીતે ચાર પરમાણુઓનો ‘ચતુરણુક’, સંખ્યાત પરમાણુઓનો ‘સંખ્યાતાણુક’, અસંખ્યાતનો ‘અસંખ્યાતાણુક’, અનંતનો ‘અનંતાણુક’ અને અનંતાનંત પરમાણુઓનો બનેલો સ્કંધ ‘અનંતાનંતાણુક’ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : પુદ્ગલ દ્રવ્યના આધારક્ષેત્રની હકીકત જણાવો.

ઉત્તર : પુદ્ગલ દ્રવ્ય, કાર્ધ ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યની માફક માત્ર એક વ્યક્તિ તો છે જ નહિ, કે જેથી તે માટે એકરૂપ આધારક્ષેત્ર હોવાની સંભાવના કહી શકાય. ભિન્નભિન્ન વ્યક્તિ હોવાથી પુદ્ગલોના પરિમાણમાં વિવિધતા હોય છે, એકરૂપતા નથી. એથી અહીં એના આધારનું પરિમાણ વિકલ્પે—અનેક રૂપે બતાવવામાં આવ્યું છે. કાર્ધ પુદ્ગલ લોકાકાશના એક પ્રદેશમાં તો કાર્ધ બે પ્રદેશમાં રહે છે. એ રીતે કાર્ધક પુદ્ગલ અસંખ્યાત પ્રદેશ પરિમિત લોકાકાશમાં પણ રહે છે.

પ્રશ્ન : આધારભૂત ક્ષેત્રના પ્રદેશોની સંખ્યા આધેયભૂત પુદ્ગલ પરમાણુની સંખ્યાથી કેવી રીતની હોય છે ?

ઉત્તર : પુદ્ગલ દ્રવ્યના પરમાણુની સંખ્યાથી ન્યૂન અથવા એની

બરાબર હોય શકે છે, અધિક નહિ. એથી જ એક પરમાણુ એક-સરખા આકાશપ્રદેશમાં સ્થિત રહે છે.

પ્રશ્ન : દ્વચણુક આદિ કેવી રીતે રહી શકે છે ?

ઉત્તર : દ્વચણુક એક પ્રદેશમાં પણ રહી શકે છે અને બેમાં પણ. એ રીતે ઉત્તરોત્તર સંખ્યા વધતાંવધતાં ત્ર્યણુક, ચતુરણુક એમ સંખ્યાતાણુક સ્કંધ એક પ્રદેશ, બે પ્રદેશ, ત્રણ પ્રદેશ એમ સંખ્યાત પ્રદેશ સુધીના ક્ષેત્રમાં રહી શકે છે. સંખ્યાતાણુક દ્રવ્યની સ્થિતિને માટે અસંખ્યાત પ્રદેશવાળા ક્ષેત્રની આવશ્યકતા હોતી નથી. અસંખ્યાતાણુક સ્કંધ એક પ્રદેશથી લેઈ અધિકમાં અધિક પોતાની બરાબરના અસંખ્યાત સંખ્યાવાળા પ્રદેશોના ક્ષેત્રોમાં રહી શકે છે. અનંતાણુક અને અનંતાનંતાણુક સ્કંધ પણ એક પ્રદેશ, બે પ્રદેશ છતાંકિ ક્રમથી વધતાંવધતાં સંખ્યાત પ્રદેશ અને અસંખ્યાત પ્રદેશવાળા ક્ષેત્રમાં રહી શકે છે. એની સ્થિતિને માટે અનંત પ્રદેશાત્મક ક્ષેત્રની જરૂર નથી. પુદ્ગલ દ્રવ્યનો સૌથી મોટામાં મોટો સ્કંધ જેને અગ્નિત માણે સ્કંધ કહે છે અને જે અનંતાનંત આણુઓનો બનેલો હોય છે તે પણ અસંખ્યાત પ્રદેશ લોકાકાશમાં જ સમાય છે.

પ્રશ્ન : જૈન દષ્ટિએ આત્માનું પરિમાણ કેવું માનવામાં આવે છે ?

ઉત્તર : જૈન દર્શનમાં આત્માનું પરિમાણ આકાશની માફક વ્યાપક નથી અને પરમાણુની માફક આણુ પણ નથી કિન્તુ મધ્યમ પરિમાણુ માનવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન : પ્રદેશ-સંખ્યાની દષ્ટિએ બધા આત્માઓનું મધ્યમ પરિમાણુ કેવું હોય છે ?

ઉત્તર : બધા આત્માઓનું મધ્યમ પરિમાણુ પ્રદેશસંખ્યાની દષ્ટિએ સમાન છે, છતાં પણ બધાની લંબાઈ, પહોળાઈ આદિ એક-સરખાં પણ નથી.

પ્રશ્ન : ત્યારે જીવદ્રવ્યનું આધારક્ષેત્ર જોગમાં જોણું અને અધિક-
માં અધિક કેટલું માનવામાં આવે છે?

ઉત્તર : એક જીવનું આધારક્ષેત્ર લોકાકાશના અસંખ્યાતમા ભાગ-
થી લઈને સંપૂર્ણ લોકાકાશ સુધી હોઈ શકે છે.

પ્રશ્ન : લોકાકાશના અસંખ્યાત પ્રદેશ પરિમાણની કલ્પના કેવી
રીતે કરવામાં આવે છે?

ઉત્તર : જો કે લોકાકાશ અસંખ્યાત પ્રદેશ પરિમાણ છે તો
પણ અસંખ્યાત સંખ્યાના પણ અસંખ્યાત પ્રકારો હોવાથી લોકા-
કાશના એવા અસંખ્યાત ભાગોની કલ્પના કરી શકાય છે કે જે
અંગુલાસંખ્યેય ભાગ પરિમાણ હોય છે. આટલો નાનો એક ભાગ
પણ અસંખ્યાત પ્રદેશાત્મક જ હોય છે. એ એક ભાગમાં કેઈ એક
જીવ રહી શકે છે. એટલા એટલા જ ભાગમાં પણ રહી શકે છે.
એ રીતે એક એક ભાગ વધતાંવધતાં આખરના સર્વ લોકમાં પણ
એક જીવ રહી શકે છે, અર્થાત્ જીવદ્રવ્યનું નાનામાં નાનું આધારક્ષેત્ર
અંગુલાસંખ્યેય ભાગ પરિમાણ લોકાકાશનો ખંડ હોય છે જે સમગ્ર
લોકાકાશનો એક અસંખ્યાતમો ભાગ જ હોય છે.

પ્રશ્ન : જીવના આધારક્ષેત્ર સંબંધી હકીકત જણાવો.

ઉત્તર : એ જીવનું કાળાન્તરે અથવા એ જ સમયે બીજા જીવ-
નું કંઈક મોટું આધારક્ષેત્ર એ ભાગથી બમણું પણ માનવામાં આવે
છે. આ રીતે એ જીવનું અથવા જીવાન્તરનું આધારક્ષેત્ર ત્રણગણું,
ચારગણું, પાંચગણું આદિ ક્રમથી વધતાં વધતાં ક્યારેક અસંખ્યાતગણું
અર્થાત્ સર્વ લોકાકાશ થઈ શકે છે.

પ્રશ્ન : એક જીવનું આધારક્ષેત્ર સર્વ લોકાકાશ ક્યારે થઈ શકે?

ઉત્તર : એક જીવનું આધારક્ષેત્ર સર્વ લોકાકાશ ત્યારે જ થઈ
શકે છે કે જ્યારે તે જીવ કેવલી સમુદ્ધાતની દશામાં હોય છે.

પ્રશ્ન : જીવના પરિમાણની ન્યૂનાધિકતાને લીધે એના આધાર-ક્ષેત્રના પરિમાણની જે ન્યૂનાધિકતા ઉપર કહી છે તે કોને અપેક્ષી-ને સમજવી ?

ઉત્તર : તે એક જીવની અપેક્ષાએ સમજવી.

પ્રશ્ન : સર્વ જીવની અપેક્ષાએ શું સમજવું ?

ઉત્તર : સર્વ જીવરાશિની અપેક્ષાએ તો જીવતત્ત્વનું આધારક્ષેત્ર સંપૂર્ણ લોકાકાશ જ છે.

પ્રશ્ન : ભિન્નભિન્ન જીવોના પરિમાણમાં એક જ સમયમાં જે ન્યૂનાધિકતા દેખાય છે તેનું કારણ શું ?

ઉત્તર : કર્મ જે અનાદિકાળથી જીવની સાથે લાગેલાં છે અને જે અનંતાનંત આણુપ્રચયરૂપ હોય છે એમના સંબંધથી એક જીવના પરિમાણમાં અથવા વિવિધ જીવોના પરિમાણમાં વિવિધતા આવે છે. કર્મો સદા એકસરખાં રહેતાં નથી. એમના સંબંધથી ઔદારિક આદિ જે અન્ય શરીર પ્રાપ્ત થાય છે તે પણ કર્મ અનુસાર નાનાં-મોટાં હોય છે. જીવદ્રવ્ય વસ્તુતઃ હોય છે તો અમૂર્ત, પરંતુ તે કર્મ-સંબંધને લીધે મૂર્તવત બની જાય છે. એથી જ્યારેજ્યારે જેટલુંજેટલું ઔદારિકાદિ શરીર એને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારેત્યારે એનું પરિમાણ તેટલુંજેટલું જ હોય છે.

પ્રશ્ન : ધર્માસ્તિકાય આદિ દ્રવ્યની માફક જીવદ્રવ્ય પણ અમૂર્ત છે, તો પછી એકનું પરિમાણ વધતું-ઘટતું નથી, અને બીજાનું કેમ વધે-ઘટે છે ?

ઉત્તર : તેનો ઉત્તર સ્વભાવભેદ સિવાય કાંઈ નથી.

પ્રશ્ન : જીવતત્ત્વનો કેવો સ્વભાવ છે ?

ઉત્તર : જીવતત્ત્વનો સ્વભાવ જ એવો છે કે તે નિમિત્ત મળતાં જ પ્રદીપતી જેમ સંકોચ અને વિકાસને પ્રાપ્ત કરે છે. જેમ ખુલ્લી જગ્યામાં રાખેલા પ્રદીપનો પ્રકાશ અમુક પરિમાણ હોય છે; પરંતુ

એને જ્યારે એક કોટડીમાં રાખવામાં આવે છે ત્યારે એનો પ્રકાશ કોટડીના જેટલો જ બની જાય છે, પછી એને એક કૂંડા નીચે રાખીએ તો તે કૂંડાની અંદરના ભાગને જ પ્રકાશિત કરે છે, લોટાની નીચે રાખીએ તો એનો પ્રકાશ એટલો જ થઈ જાય છે, તેમ એ પ્રદીપની માફક જીવ દ્રવ્ય પણ સંકોચ-વિકાસશીલ છે એથી એ જ્યારેજ્યારે જે નાના અથવા મોટા શરીરને ધારણ કરે છે ત્યારેત્યારે તે શરીરના પરિમાણ પ્રમાણે એના પરિમાણમાં સંકોચ-વિકાસ થાય છે.

પ્રશ્ન : જો જીવ સંકોચ સ્વભાવના કારણથી નાનો છે ત્યારે તે લોકાકાશના અસંખ્યાત પ્રદેશરૂપ અસંખ્યાતમા ભાગથી નાના ભાગમાં અર્થાત્ આકાશના એક પ્રદેશ ઉપર, અથવા બે, ચાર, પાંચ આદિ પ્રદેશ ઉપર કેમ સમાઈ શકતો નથી ? એ જ રીતે જો એનો સ્વભાવ વિકસિત થવાનો હોય તો તે વિકાસ દ્વારા સંપૂર્ણ લોકાકાશની માફક અલોકાકાશને પ્રાપ્ત કેમ નથી કરતો ?

ઉત્તર : એના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે સંકોચની મર્યાદા કાર્મણ શરીર ઉપર નિર્ભર છે. કોઈ પણ કાર્મણ શરીર અંગુલા સંખ્યાત ભાગથી નાનું થઈ શકતું નથી; એથી જીવનું સંકોચ-કાર્ય પણ ત્યાં સુધી જ પરિમિત રહે છે. વિકાસની મર્યાદા લોકાકાશ સુધીની જ માનવામાં આવી છે; એનાં બે કારણ બતાવી શકાય છે : પહેલું તો એ કે જીવના પ્રદેશ એટલા જ છે કે, જેટલા લોકાકાશના છે. અધિકમાં અધિક વિકાસ-દશામાં જીવનો એક પ્રદેશ આકાશના એક પ્રદેશને વ્યાપીને રહી શકે છે, બે અથવા અધિકને નહિ. આથી સર્વોત્કૃષ્ટ વિકાસ-દશામાં પણ લોકાકાશના બહારના ભાગને તે પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. બીજું કારણ એ છે કે વિકાસ એ ગતિનું કાર્ય છે અને ગતિ ધર્માસ્તિકાય સિવાય હોઈ શકતી નથી. એ કારણથી લોકાકાશની બહાર જીવને ફેલાવાનો પ્રસંગ જ આવતો નથી.

પ્રશ્ન : અસંખ્યાત પ્રદેશવાળા લોકાકાશમાં શરીરધારી અનંત જીવો કેવી રીતે સમાઈ શકે છે ?

ઉત્તર : સૂક્ષ્મ ભાવમાં પરિણમેલા હોવાથી નિગોદ શરીરથી વ્યાપ્ત એક જ આકાશ-ક્ષેત્રમાં સાધારણ શરીરો અનંત જીવ એકસાથે રહે છે, તથા મનુષ્ય આદિના એક ઔદારિક શરીરની ઉપર તથા અંદર અનેક સંમૂર્છિત જીવોની સ્થિતિ જોવામાં આવે છે. એ કારણે લોકાકાશમાં અનંતાનંત જીવોનો સમાવેશ વિરુદ્ધ નથી.

જો કે પુદ્ગલ દ્રવ્ય અનંતાનંત અને મૂર્ત છે; તથાપિ લોકાકાશમાં એ સમાવવાનું કારણ એ છે કે પુદ્ગલોમાં સૂક્ષ્મત્વરૂપે પરિણત થવાની શક્તિ છે. આત્મ પરિણમન જ્યારે થાય છે ત્યારે એક જ ક્ષેત્રમાં એકબીજાનો વ્યાધાત કર્યા વિના અનંતાનંત પરમાણુ અને અનંતાનંત સ્કંધ સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જેમ એક જ સ્થાનમાં હજારો દીવાઓનો પ્રકાશ વ્યાધાત વિના જ સમાઈ શકે છે. પુદ્ગલ દ્રવ્ય મૂર્ત હોવા છતાં પણ વ્યાધાતશીલ ત્યારે જ થાય છે, જ્યારે સ્થૂલ ભાવમાં પરિણત થાય છે. સૂક્ષ્મત્વ પરિણામ-દશામાં તે કોઈને વ્યાધાત પહોંચાડતાં નથી, અને પોતે પણ કોઈથી વ્યાધાત પામતાં નથી.

હવે કાર્ય દ્વારા ધર્મ, અધર્મ અને આકાશનાં લક્ષણોનું કથન કરે છે :

ગતિસ્થિત્યુપગ્રહો ધર્માધર્મયોરુપકારઃ ।૧૭।

આકાશસ્યાવગાહઃ ।૧૮।

(૧૭) (ગતિ+સ્થિતિ+ઉપગ્રહો+ધર્મ+અધર્મયોઃ+ઉપકારઃ)

(૧૮) (આકાશસ્ય+અવગાહઃ)

શબ્દાર્થ

ગતિ—ગતિ કરવી

સ્થિતિ—સ્થિર રહેવું

ઉપગ્રહો—નિમિત્ત

ધર્મ—ધર્માસ્તિકાય

અધર્મયોઃ—અધર્માસ્તિકાયનો

ઉપકારઃ—ઉપકાર છે—કાર્ય છે

આકાશસ્ય—આકાશનું

અવગાહઃ—અવકાશ

સૂત્રાર્થઃ (૧૭) ગતિ અને સ્થિતિમાં નિમિત્ત થવું એ જ અનુક્રમે ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યોનું કાર્ય છે.

(૧૮) અવકાશમાં નિમિત્ત થવું એ આકાશનું કાર્ય છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્નઃ આગમ-પ્રમાણથી ધર્મ, અધર્મનું અને આકાશનું અસ્તિત્વ કેવી રીતે મનાય છે?

ઉત્તરઃ ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ એ ત્રણે અમૂર્ત હોવાથી ધનિદ્રયગમ્ય નથી, એથી એમની સિદ્ધિ લૌકિક પ્રત્યક્ષ દષ્ટાંત દ્વારા થઈ શકતી નથી. જો કે આગમ-પ્રમાણથી એમનું અસ્તિત્વ મનાય છે તેમ યુક્તિપૂર્વક પણ તે સિદ્ધિ કરે છે. જે ઉક્ત દ્રવ્યોનું અસ્તિત્વ સિદ્ધિ કરે છે, તે યુક્તિ એ છે કે જગતમાં ગતિશીલ અને ગતિપૂર્વક સ્થિતિશીલ પદાર્થ જીવ અને પુદ્ગલ બે છે. જો કે ગતિ અને સ્થિતિ બંને ઉક્ત ધર્મ અને અધર્મનાં પરિણામ અને કાર્ય હોવાથી એમાંથી જ પેદા થાય છે, અર્થાત્ ગતિ અને સ્થિતિનું ઉપાદાન કારણ જીવ અને પુદ્ગલ જ છે, તોપણ નિમિત્ત-કારણ જે કાર્યની ઉત્પત્તિમાં અવશ્ય અપેક્ષિત છે, તે ઉપાદાન કારણથી લિન્ન હોવું જ જોઈએ. એથી જીવ-પુદ્ગલની ગતિમાં નિમિત્તરૂપે ધર્માસ્તિકાયની અને સ્થિતિમાં નિમિત્તરૂપે અધર્માસ્તિકાયની સિદ્ધિ થઈ જાય છે. આ અભિપ્રાયથી શાસ્ત્રમાં ધર્માસ્તિકાયનું લક્ષણ જ ‘ગતિશીલ પદાર્થોની ગતિમાં નિમિત્ત થવું’ અને અધર્માસ્તિકાયનું લક્ષણ સ્થિતિમાં નિમિત્ત થવું એટલું જ બતાવ્યું છે.

પ્રશ્નઃ આકાશાસ્તિકાયનું લક્ષણ શું છે?

ઉત્તરઃ પોતાનામાં અવકાશ=સ્થાન આપવું એ આકાશનું કાર્ય છે. એથી જ અવકાશ-પ્રદાન એ જ આકાશનું લક્ષણ મનાયું છે.

પ્રશ્ન: સાંખ્ય, ન્યાય, વૈશેષિક આદિ દર્શનોમાં આકાશ દ્રવ્ય માનવામાં આવ્યું છે, પરંતુ ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યને બીજા કોઈએ માન્યાં નથી, તો પછી જૈન દર્શને એમનો સ્વીકાર કેમ કર્યો છે?

ઉત્તર: જડ અને ચેતન દ્રવ્ય બે દશ્ય અને અદશ્ય વિશ્વનાં ખાસ અંગ છે, એમની ગતિશીલતા તો અનુભવસિદ્ધ છે. જો કોઈ નિયામક તત્ત્વ ના હોય તો તે દ્રવ્ય પોતાની સહજ ગતિશીલતાના કારણથી અનંત આકાશમાં કયાંય પણ ચાલી જઈ શકે છે. ખરેખર જો એ અનંત આકાશમાં ચાલ્યાં જ જાય, તો આ દશ્યાદશ્ય વિશ્વનું નિયત સ્થાન જ સદા સામાન્યરૂપે એકસરખું નજરે પડે છે તે કોઈ પણ રીતે ઘટી નહિ શકે. કેમકે અનંત પુદ્ગલ અને અનંત જીવ વ્યક્તિઓ પણ અનંત પરિમાણ વિસ્તૃત આકાશક્ષેત્રમાં રોકાયા વિના સંચાર કરશે, તેથી એ એવાં પૃથક્ થઈ જશે કે એમનું દ્રવીયી મળવું અને નિયત સૃષ્ટિરૂપે નજરે આવી પડવું અસંભવિત નહિ તો કહિન તો જરૂર થશે. આ કારણથી ઉપરનાં ગતિશીલ દ્રવ્યોની ગતિમર્યાદાને નિયંત્રિત કરતા તત્ત્વનો સ્વીકાર જૈન દર્શન કરે છે. એ જ તત્ત્વ ધર્માસ્તિકાય કહેવાય છે. ગતિમર્યાદાના નિયામકરૂપે ઉપરના તત્ત્વનો સ્વીકાર કર્યો પછી પણ એ જ દલીલથી સ્થિતિ-મર્યાદાના નિયામકરૂપે અધર્માસ્તિકાય તત્ત્વનો સ્વીકાર પણ જૈન દર્શન કરે છે.

પ્રશ્ન: દિગ્દ્રવ્યને આકાશથી શાથી જુદું મનાવું નથી?

ઉત્તર: પૂર્વ, પશ્ચિમ આદિ વ્યવહાર જે દિગ્દ્રવ્યનું કાર્ય મનાય છે, તેની ઉત્પત્તિ આકાશની દ્વારા થઈ શકવાને લીધે દિગ્દ્રવ્યને આકાશથી જુદું માનવાની જરૂર નથી.

પ્રશ્ન: ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યને આકાશથી જુદું-સ્વતંત્ર ના માનીએ તો શું વાંધો આવે?

ઉત્તર : ધર્મ અને અધર્મને આકાશથી જુદું નહિ માનવામાં આવે અને આકાશને ગતિ અને સ્થિતિનું નિયામક માનવામાં આવશે તો તે અનંત અને અખંડ હોવાથી જડ તથા ચેતન-દ્રવ્યને પોતામાં સર્વત્ર ગતિ અને સ્થિતિ કરતાં રોકી નહિ શકે. અને એમ થવાથી નિયત દશ્યાદશ્ય વિશ્વના સંસ્થાનની અનુપપત્તિ થઈ જશે. એથી ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્યને આકાશથી જુદાં-સ્વતંત્ર માવવાં એ ન્યાયપ્રાપ્ત છે. ત્યારે જડ અને ચેતન ગતિશીલ જ છે ત્યારે મર્યાદિત આકાશ-ક્ષેત્રમાં તેમની ગતિ નિયામક સિવાય જ પોતાના સ્વભાવથી માની શકાતી નથી; એથી ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ યુક્તિસિદ્ધ છે.

હવે કાર્ય દ્વારા પુદ્ગલનું લક્ષણ કહે છે :

શરીરવાદ્મનઃ પ્રાણાપાનાઃ પુદ્ગલાનામ્ ૧૧૧।

સુખદુઃખજીવિતમરણોપગ્રહાશ્ચ ૧૨૦।

(૧૧) (શરીર+વાદ્+મનઃ+પ્રાણ+અપાનાઃ+પુદ્ગલાનામ્)

(૧૨) (સુખ+દુઃખ+જીવિત+મરણ+ઉપગ્રહાઃ+ચ)

શબ્દાર્થ

શરીર—શરીર

વાદ્—વાણી

મનઃ—મન

પ્રાણ—નિઃશ્વાસ

અપાનાઃ—ઉચ્છ્વાસો

પુદ્ગલાનામ્—પુદ્ગલનાં

સુખ—સુખ

દુઃખ—દુઃખ

જીવિત—જીવન

મરણ—મરણ

ઉપગ્રહાઃ—ઉપકાર

ચ—તથા

સૂત્રાર્થ : (૧૧) શરીર, વાણી, મન, નિઃશ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસ એ પુદ્ગલોનું ઉપકાર-કાર્ય છે.

(૧૨) તથા સુખ, દુઃખ, જીવન અને મરણ એ પણ પુદ્ગલોનો ઉપકાર છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : ઔદારિક આદિ શરીર શેનાં બનેલાં છે ?

ઉત્તર : ઔદારિક આદિ બધાં શરીર પૌદ્ગલિક એટલે પુદ્ગલનાં જ બનેલાં છે. જે કે કાર્મણુ શરીર અતીન્દ્રિય છે, તોપણ તે બીજાં ઔદારિક ભૂત દ્રવ્યનાં મંગંધથી સુખદુઃખાદિ વિપાક આપે છે, જેમ પાણી વગેરેના મંગંધથી ધાન્યકણુ. આથી જ એને પણ પૌદ્ગલિક સમજવું જોઈએ.

પ્રશ્ન : ભાવભાષા અને દ્રવ્યભાષા સમજાવો.

ઉત્તર : ભાવભાષા એ વીર્યાન્તરાય, મતિજ્ઞાનાવરણ અને જ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી તથા અંગોપાંગ નામકર્મના ઉદયથી પ્રાપ્ત થતી એક વિશિષ્ટ શક્તિ છે. તે પુદ્ગલ સાપેક્ષ હોવાથી પૌદ્ગલિક છે. અને એવા શક્તિવાળા આત્મા દ્વારા પ્રેરિત થઈ વચન-રૂપમાં પરિણત થતા ભાષાવર્ગણના સ્કંધ દ્રવ્યભાષા છે.

પ્રશ્ન : ભાવમન અને દ્રવ્યમન સમજાવો, અને તે શું છે ?

ઉત્તર : લબ્ધિ તથા ઉપયોગરૂપ ભાવમન પુદ્ગલોત્ક્રિય હોવાથી પૌદ્ગલિક છે.

જ્ઞાનાવરણ તથા વીર્યાન્તરાયના ક્ષયોપશમથી અને અંગોપાંગ નામકર્મના ઉદયથી મનોવર્ગણના જે સ્કંધો ગુણ, દોષ, વિવેચન, સ્મરણ આદિ કાર્યમાં અભિમુખ આત્માના અનુગ્રાહક અર્થાત્ એના સામર્થ્યના ઉત્તેજક થાય છે તે દ્રવ્યમન છે.

પ્રશ્ન : નિઃશ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસ વાયુ સમજાવો.

ઉત્તર : આત્મા દ્વારા ઉદરમાંથી બહાર કાઢવામાં આવતો નિઃશ્વાસ વાયુ, પ્રાણ અને ઉદરની અંદર જતો ઉચ્છ્વાસ વાયુ-અપાન એ બંને પૌદ્ગલિક છે અને જીવનપ્રદ હોવાથી આત્માને અનુગ્રહકારી છે.

પ્રશ્ન : ભાષા, મન, પ્રાણ અને અપાન એ સાથી પૌદ્ગલિક છે ?

ઉત્તર : ભાષા, મન, પ્રાણ અને અપાન એ યધાંનો વ્યાઘાત અને અભિભવ દેખાય છે એથી એ શરીરની માફક પૌદ્ગલિક છે.

પ્રશ્ન : સુખ શું છે ?

ઉત્તર : જીવનું પ્રીતિરૂપ પરિણામ એ સુખ છે, જે શાતા વેદનીય કર્મરૂપ અંતરંગ કારણ અને દ્રવ્ય ક્ષેત્ર આદિ બાહ્ય કારણથી ઉત્પન્ન થાય છે.

પ્રશ્ન : દુઃખ શું છે ?

ઉત્તર : પરિતાપ એ જ દુઃખ છે. તે અશાત વેદનીય કર્મરૂપ અંતરંગ કારણ અને દ્રવ્ય આદિ બાહ્ય નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થાય છે.

પ્રશ્ન : જીવિત અને મરણ શું છે ?

ઉત્તર : આયુષકર્મના ઉદયથી દેહધારી જીવના પ્રાણ અને અપાનનું ચાલુ રહેવું એ જીવિત છે અને પ્રાણ-અપાનનો ઉચ્છેદ થવો એ મરણ છે.

પ્રશ્ન : સુખ-દુઃખ આદિ પર્યાયો જીવો પ્રતિ-પુદ્ગલના ઉપકાર મનાય છે તેનું કારણ શું ?

ઉત્તર : સુખ-દુઃખ આદિ પર્યાયો જીવોમાં ઉત્પન્ન થાય છે ખરા, પરંતુ તે પુદ્ગલો દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે એથી એ જીવોના પ્રતિ પુદ્ગલના ઉપકાર મનાયા છે.

હવે કાર્ય દ્વારા જીવનું લક્ષણ કહે છે :

परस्परौपग्रहो जीवानाम् । २१ ।

(परस्पर+उपग्रहः+जीवानाम्)

શબ્દાર્થ

परस्पर—परस्परના (એકબીજાના) उपग्रहः—કાર્યમાં નિમિત્ત થવું
जीवानाम्—જીવોનો

સૂત્રાર્થ : પરસ્પરના કાર્યમાં નિમિત્ત થવું એ જીવોનો ઉપકાર છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : જીવોના પારસ્પરિક ઉપકારનું વર્ણન કરો.

ઉત્તર : એક જીવ હિત અને અહિતના ઉપદેશ દ્વારા ખીજ જીવ ઉપર ઉપકાર કરે છે. માલિક પૈસા આપી નોકરની પ્રતિ ઉપકાર કરે છે અને નોકર હિત અથવા અહિતનું કામ કરી માલિક ઉપર ઉપકાર કરે છે. આચાર્ય સત્કર્મનો ઉપદેશ કરી એના અનુષ્ઠાન દ્વારા શિષ્યો ઉપર ઉપકાર કરે છે અને શિષ્ય અનુકૂળ પ્રવૃત્તિ દ્વારા આચાર્ય ઉપર ઉપકાર કરે છે.

જે કાર્ય દ્વારા કાળનું લક્ષણ કહે છે :

વર્ત્તના પરિણામઃ ક્રિયા પરત્વાપરત્વે ચ કાલસ્ય । ૨૨ ।

(વર્ત્તના+પરિણામઃ+ક્રિયા+પરત્વાપરત્વે+ચ+કાલસ્ય)

શબ્દાર્થ

વર્ત્તના—વર્ત્તના

પરિણામઃ—પરિણામ

ક્રિયા—ક્રિયા

પરત્વાપરત્વે—જ્યેષ્ઠત્વ અને કનિષ્ઠત્વ

કાલસ્ય—કાળના

સૂત્રાર્થ : વર્ત્તના, પરિણામ, ક્રિયા અને પરત્વાપરત્વ એ કાળના ઉપકારો છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : વર્ત્તના, પરિણામ, ક્રિયા અને પરત્વાપરત્વ વિગતથી સમજાવો.

ઉત્તર : વર્ત્તના : પોતપોતાના પર્યાયની ઉત્પત્તિમાં સ્વયમેવ પ્રવર્તમાન, ધર્મ આદિ દ્રવ્યોને નિમિત્તરૂપે પ્રેરણા કરવી એ વર્ત્તના કહેવાય છે.

પરિણામ : પોતાની જાતિનો ત્યાગ કર્યો વિના થતો દ્રવ્યનો.

અપરિસ્પંદ (ગતિહીન) પર્યાય જો પૂર્વાવસ્થાની નિવૃત્તિ અને ઉત્તરાવસ્થાની ઉત્પત્તિરૂપે છે એને પરિણામ સમજવું. આવું પરિણામ જીવમાં જ્ઞાનાદિ તથા ક્રોધાદિ, પુદ્ગલમાં નીલ, પીત, વર્ણાદિ અને ધર્માસ્તિકાય આદિ બાકીનાં દ્રવ્યોમાં અગુરુલઘુગુણની હાનિ-વૃદ્ધિરૂપ છે.

ક્રિયા : ગતિ (પરિસ્પંદ) જ ક્રિયા છે.

પરત્વાપરત્વ : પરત્વ એટલે જ્યેષ્ઠત્વ અને અપરત્વ એટલે કનિષ્ઠત્વ.

પ્રશ્ન : કાળને ઉપકારરૂપે વર્ણવવાનું કારણ શું ?

ઉત્તર : જો કે વર્તના આદિ કાર્ય યથા સંભવ ધર્માસ્તિકાય આદિ દ્રવ્યોનું જ છે, તથાપિ કાળ બધામાં નિમિત્ત-કારણ હોવાથી અહીં તેનું કાળના ઉપકારરૂપે વર્ણન કર્યું છે.

હવે પુદ્ગલના અસાધારણ પર્યાય કહે છે :

સ્પર્શરસગન્ધવર્ણવન્તઃ પુદ્ગલાઃ ૧૨૩.

શબ્દ, વન્ધ, સૌક્ષ્મ્યસ્થૌલ્યસંસ્થાનભેદતમશ્છાયા

ઽઽત્પોદ્દ્યોતવન્તશ્ચ ૧૨૪।

(૨૩) (સ્પર્શ+રસ+ગન્ધ+વર્ણવન્તઃ+પુદ્ગલાઃ).

(૨૪) (શબ્દ+વન્ધ+સૌક્ષ્મ્ય+સ્થૌલ્ય+સંસ્થાન+ભેદ+તમઃ+શ્છાયા+આતપઃ

+ઽત્પોદ્દ્યોતવન્તઃ+ચ)

શબ્દાર્થ

સ્પર્શ—સ્પર્શ

રસ—રસ

ગન્ધ—ગન્ધ-વાસ

વર્ણવન્તઃ—વર્ણવાળાં

પુદ્ગલાઃ—પુદ્ગલો

શબ્દ—શબ્દ

વન્ધ—બંધ

સૌક્ષ્મ્ય—સૂક્ષ્મત્વ

સ્થૌલ્ય—સ્થૂલત્વ

સંસ્થાન—સંસ્થાન

ભેદ—ભેદ

તમઃ—અંધકાર

છાયા—છાયા

આતપ:—આતપ

ઉદ્ધોતવન્ત—ઉદ્ધોતવાળા

ચ—વળી

સૂત્રાર્થ : (૨૩) પુદ્ગલ સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણવાળા હોય છે.

(૨૪) તથા તે શબ્દ, ગંધ, સૂક્ષ્મત્વ, સ્થૂલત્વ, સંસ્થાન, લેદ, અંધકાર, છાયા, આતપ અને ઉદ્ધોતવાળા પણ છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : અન્ય દર્શનો પુદ્ગલોને કેવા રૂપે માને છે?

ઉત્તર : બૌદ્ધ લોકો પુદ્ગલનો જીવ-અર્થમાં વ્યવહાર કરે છે, તથા વૈશેષિક આદિ દર્શનોમાં પૃથિવી આદિ મૂર્ત દ્રવ્યોને સમાનરૂપે સ્પર્શ, રસ આદિ ચતુર્ગુણયુક્ત માન્યાં નથી, કિન્તુ પૃથિવીને ચતુર્ગુણ, જળને ગંધ રહિત ત્રિગુણ, તેજને ગંધ-રસ રહિત દ્વિગુણ અને વાયુને માત્ર સ્પર્શગુણવાળા માન્યો છે. એ રીતે તેઓ મનમાં સ્પર્શ આદિ ચાર ગુણો માનતાં નથી.

પ્રશ્ન : જૈન દર્શનની જીવ અને પુદ્ગલને વિષે કેવી માન્યતા છે?

ઉત્તર : જૈન દર્શનમાં જીવ અને પુદ્ગલ તત્ત્વ ભિન્ન છે. એથી જ પુદ્ગલ શબ્દનો વ્યવહાર જીવ તત્ત્વને વિષે થતો નથી. એ રીતે પૃથિવી, જળ, તેજ અને વાયુ એ બધાં પુદ્ગલરૂપે સમાન છે, અર્થાત્ તે બધાં સ્પર્શાદિ ચતુર્ગુણયુક્ત છે. તે જ રીતે જૈન દર્શનમાં મન પણ પૌદ્ગલિક હોવાથી સ્પર્શાદિ ગુણવાળું જ છે.

પ્રશ્ન : સ્પર્શ કેટલા પ્રકારનો છે?

ઉત્તર : સ્પર્શ આઠ પ્રકારનો માનવામાં આવે છે : જેમકે કઠિન, મૃદુ, ગુરુ, લઘુ, શીત, ઉષ્ણ, સ્નિગ્ધ એટલે ચિકણો અને રૂક્ષ એટલે લૂખો.

પ્રશ્ન : રસ કેટલા પ્રકારના છે?

ઉત્તર : રસના પાંચ પ્રકાર છે : જેમકે : કડવો, તીજો, કષાય, તૂરો, ખાટો અને મીઠો.

પ્રશ્ન : ગંધ કેટલા પ્રકારની છે ?

ઉત્તર : ગંધના બે પ્રકાર છે : જેવી કે સુગંધ અને દુર્ગંધ.

પ્રશ્ન : વર્ણ કેટલા પ્રકારના છે ?

ઉત્તર : વર્ણ પાંચ પ્રકારના છે જેવા કે : કાળો, લીલો, લાલ, પીળો અને સફેદ.

પ્રશ્ન : તે પ્રત્યેકના કેટલા ભેદ છે ?

ઉત્તર : તેમના પ્રત્યેકના સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંત ભેદ તરતમ ભાવથી થાય છે.

પ્રશ્ન : તે ભેદ શાથી થાય છે તે દૃષ્ટાંત સાથે સમજાવો.

ઉત્તર : તેના તારતમ્ય પ્રમાણે ઉપરોક્ત ભેદ થાય છે. દાખલા તરીકે જે જે વસ્તુ મૃદુ હોય છે તે બધાના મૃદુત્વમાં કાંઈ ને કાંઈ તારતમ્ય હોય છે. એ કારણથી સામાન્યરૂપે મૃદુત્વ સ્પર્શ એક હોવા છતાં પણ તેના તારતમ્ય પ્રમાણે સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંત સુધી ભેદો થઈ શકે છે, એ જ રીતે કઠિન આદિ અન્ય સ્પર્શોના વિષયમાં તથા રસ આદિ અન્ય પર્યાયના વિષયમાં સમજવું જોઈએ.

પ્રશ્ન : શબ્દ એ શું છે ?

ઉત્તર : શબ્દ એ કોઈ ગુણ નથી. જેમકે વૈશેષિક, નૈયાયિક આદિ શબ્દને આકાશનો ગુણ માને છે; કિન્તુ તે ભાષાવર્ગણના પુદ્ગલોનું એક પ્રકારનું વિશિષ્ટ પરિણામ છે.

પ્રશ્ન : શબ્દના ભેદાભેદ વિષે સમજ આપો.

ઉત્તર : શબ્દના મુખ્ય બે પ્રકાર છે : (૧) પ્રયોગજ અને (૨) વૈસ્રસિક. જે શબ્દ આત્માના પ્રયત્નથી ઉત્પન્ન થાય છે તે પ્રયોગજ અને જે કોઈના પ્રયત્ન સિવાય જ ઉત્પન્ન થાય છે તે વૈસ્રસિક છે. વાદજોની ગર્જના વૈસ્રસિક છે. પ્રયોગજ શબ્દના છ પ્રકાર છે, તે આ પ્રમાણે છે :

(૧) ભાષા : મનુષ્ય આદિની વ્યક્ત અને પશુપક્ષી આદિની અવ્યક્ત, એવી અનેકવિધ ભાષાઓ.

(૨) તત્ : ચામડું લપેટયું હોય એવાં વાઘનો એટલે કે મૃદંગ, પટલ આદિનો શબ્દ.

(૩) વિવર્ત : તારવાળાં વીણા, સારંગી આદિ વાદ્યોનો શબ્દ.

(૪) ઘન : ઝાલર, ઘંટ આદિના શબ્દો.

(૫) શુષિર : ફૂંકીને વગાડવાના શંખ, બંસી આદિના શબ્દો.

(૬) સંઘર્ષ : લાકડી આદિના સંઘર્ષણથી થતા શબ્દો.

પ્રશ્ન : બંધ સમજાવો.

ઉત્તર : પરસ્પર આશ્રેયરૂપ બંધના પણ પ્રાયોગિક અને વૈજ્ઞાનિક એવા બે ભેદ છે. જીવ અને શરીરનો સંબંધ તથા લાકડી અને લાખનો સંબંધ પ્રયત્ન સાપેક્ષ હોવાથી પ્રાયોગિક બંધ છે; વીજળી, મેઘ, ઇદ્રધનુષ આદિનો પ્રયત્ન નિરપેક્ષ પૌદ્ગલિક સંશ્લેષ વૈજ્ઞાનિક બંધ છે.

પ્રશ્ન : સૂક્ષ્મત્વ અને સ્થૂલત્વ સમજાવો.

ઉત્તર : સૂક્ષ્મત્વ અને સ્થૂલત્વના અંત્ય તથા આપેક્ષિક એવા બે ભેદો છે. જે સૂક્ષ્મત્વ અને સ્થૂલત્વ બંને એક જ વસ્તુમાં અપેક્ષા-ભેદથી ઘટી ના શકે તે અંત્ય અને જે ઘટી શકે તે આપેક્ષિક. પરમાણુઓનું સૂક્ષ્મત્વ અને જગદ્વ્યાપી મહારસંઘનું સ્થૂલત્વ અંત્ય છે કેમકે અન્ય પુદ્ગલોની અપેક્ષાએ પરમાણુઓમાં સ્થૂલત્વ અને મહા રસંધમાં સૂક્ષ્મત્વ ઘટી શકતું નથી. દ્રવ્યણુક આદિ મધ્યવર્તી રસંધોનું સૂક્ષ્મત્વ અને સ્થૂલત્વ બંને આપેક્ષિક છે. જેમ આંગળાંનું સૂક્ષ્મત્વ અને ખીલાંનું સ્થૂલત્વ. આંગળું ખીલાથી નાનું હોવાથી એનાથી સૂક્ષ્મ છે અને ખીલું આંગળાથી સ્થૂલ છે. પરંતુ તે આંગળું ખોરની અપેક્ષાએ સ્થૂલ પણ છે અને તે ખીલું કોળા કરતાં સૂક્ષ્મ પણ છે. આ રીતે જેમ આપેક્ષિક હોવાથી એક જ વસ્તુમાં સ્થૂલત્વ અને

સૂક્ષ્મત્વ અન્ને વિરુદ્ધ પર્યાયો હોઈ શકે છે તેમ અંત્ય સૂક્ષ્મત્વ અને સ્થૂળત્વ એક વસ્તુમાં હોઈ શકતાં નથી.

પ્રશ્ન : સંસ્થાન વિષે સમજ આપો.

ઉત્તર : સંસ્થાન ઇત્યંત્વરૂપ અને અનિત્યંત્વરૂપ બે પ્રકારનું છે. જે આકારની કોઈની સાથે તુલના કરી શકાય તે ઇત્યંત્વરૂપ છે અને જેની કોઈની સાથે તુલના ન કરી શકાય તે અનિત્યંત્વરૂપ છે. મેઘ આદિનું સંસ્થાન એટલે કે રચના અનિત્યંત્વરૂપ છે, કેમકે અનિયત-રૂપ હોવાથી કોઈ એક પ્રકારે એનું નિરૂપણ કરી શકાતું નથી; બીજા પદાર્થોનું સંસ્થાન ઇત્યંત્વરૂપ છે. જેમકે દડો, શિંગોડું આદિનું ગોળ, ત્રિકોણ, ચતુષ્કોણ, દીર્ઘ પરિમંડળ-વલયાકાર આદિથી ઇત્યંત્વરૂપ સંસ્થાનના અનેક ભેદ છે.

પ્રશ્ન : તે ભેદ સમજાવો.

ઉત્તર : એકત્વરૂપમાં પરિણત પુદ્ગલપિંડનો વિશ્લેષ-વિભાગ થવો એ ભેદ છે. એના પાંચ પ્રકાર છે તે નીચે પ્રમાણે :

(૧) આબ્કરિક : ચીરવાથી અથવા ફાડવાથી થતું લાકડાં, પથ્થર આદિનું ભેદન.

(૨) ચૌણિક : કણકણરૂપે ચૂર્ણ થવું તે. જેમ જવ આદિનો સાથવો, આટો ઇત્યાદિ.

(૩) ખંડ : ટુકડા ટુકડા થઈ જઈ છૂટી જવું તે. જેમ ઘડાનાં હીકરાં.

(૪) પ્રતર : પડતું નીકળવું તે. જેમ અખરખ, ભોજપત્ર આદિમાં.

(૫) અનુતર : છાલ નીકળવી. જેમ વાંસ, શેરડી આદિની.

પ્રશ્ન : તમ : સમજાવો.

ઉત્તર : તમ : અંધકારને કહે છે, તે જોવામાં હરકત નાંખતું પ્રકાશનું વિરોધી એક પરિણામ છે.

પ્રશ્ન : છાયા શું છે ?

ઉત્તર : છાયા પ્રકાશના ઉપર આવરણ આવવાથી થાય છે. એના બે પ્રકાર છે : દર્પણ આદિ સ્વચ્છ પદાર્થોમાં મુખનું જે પ્રતિ-
ગિમ પડે છે, જેમાં મુખનો વર્ણ, આકાર આદિ જેમનાં તેમ દેખાય છે તે વર્ણાદિ વિકાર પરિણામરૂપ છાયા છે અને અન્ય અસ્વચ્છ દ્રવ્યો ઉપર જે માત્ર પ્રતિગિમ (પડછાયો) પડે છે તે પ્રતિગિમરૂપ છાયા છે.

પ્રશ્ન : આતપ શું છે તે સમજાવો.

ઉત્તર : સૂર્ય આદિના ઉજ્જ્વળ પ્રકાશને આતપ કહે છે.

પ્રશ્ન : ઉદ્યોત શું છે ?

ઉત્તર : ચંદ્ર આદિનો અનુજ્વળ પ્રકાશ ઉદ્યોત કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : સ્પર્શ આદિ પર્યાય શેમાં હોય છે ?

ઉત્તર : સ્પર્શ આદિ પર્યાય પરમાણુ અને સ્કંધ બન્નેમાં હોય છે.

પ્રશ્ન : શબ્દ, બંધ આદિ પર્યાય શેમાં હોય છે ?

ઉત્તર : શબ્દ, બંધ આદિ પર્યાય દ્રક્ત સ્કંધમાં હોય છે.

પ્રશ્ન : સૂક્ષ્મત્વ પરમાણુ અને સ્કંધ બન્નેનો (સ્પર્શ અને શબ્દનો) પર્યાય છે છતાં તેનું પરિગણન (ગણના) સ્પર્શાદિની સાથે ન કરતાં શબ્દોની સાથે કર્યું છે તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર : સૂક્ષ્મત્વ પરમાણુ અને સ્કંધ બન્નેનો પર્યાય છે છતાં પણ એનું પરિગણન સ્પર્શાદિની સાથે ન કરતાં શબ્દોની સાથે કર્યું છે તે પ્રતિપક્ષી સ્થૂલત્વ પર્યાયની સાથે એના કથનનું ઔચિત્ય સમજીને.

હવે પુદ્ગલના મુખ્ય પ્રકાર કહે છે :

અળવઃ સ્કન્ધાશ્ચ । ૨૫ ।

(અળવઃ+સ્કન્ધાઃ+ચ)

શબ્દાર્થ

અણવઃ—આણુઓ

સ્કન્ધાઃ—રકન્ધો

ચ—વળી

સૂત્રાર્થ : પુદ્ગલ પરમાણુરૂપ અને રકન્ધરૂપ છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : સંપૂર્ણ પુદ્ગલરાશિ તેના બે પ્રકારોમાં સમાર્થ જાય છે, તે પ્રકાર કયા કયા ?

ઉત્તર : પરમાણુ અને રકન્ધ પુદ્ગલના સંક્ષેપમાં એવા પ્રકાર બતાવ્યા છે કે જેમાં તમામ પુદ્ગલરાશિ સમાર્થ જાય છે.

પ્રશ્ન : અંત્ય દ્રવ્ય કેને કહેવાય છે ?

ઉત્તર : જે પુદ્ગલદ્રવ્ય કારણરૂપ છે અને કાર્યરૂપ નથી તે અંત્ય દ્રવ્ય કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : એવું દ્રવ્ય કયું છે અને તે કેવું છે ?

ઉત્તર : એવું દ્રવ્ય પરમાણુ છે જે નિત્ય છે, સૂક્ષ્મ છે અને કોઈ પણ એક રસ, એક ગંધ, એક વર્ણ અને એ સ્પર્શથી યુક્ત છે.

પ્રશ્ન : એવા પરમાણુનું જ્ઞાન શાથી થાય છે ?

ઉત્તર : એનું જ્ઞાન આગપ-અનુમાનથી સાધ્ય છે. બાકી પરમાણુ દ્રવ્યનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોથી તો થઈ જ શકતું નથી.

પ્રશ્ન : પરમાણુનું અનુમાન શાથી માનવામાં આવે છે ?

ઉત્તર : પરમાણુનું અનુમાન કાર્ય-હેતુથી માનવામાં આવે છે. જે જે પૌદ્ગલિક કાર્ય દૃષ્ટિગોચર થાય છે એ બધાં સકારણ હોય છે : એ રીતે જે અદૃશ્ય અંતિમ કાર્ય હોય છે તે બધાં સકારણ હોય છે. એ રીતે જે અદૃશ્ય અંતિમ કાર્ય હોય છે એનું પણ કારણ હોવું જોઈએ, તે કારણ પરમાણુ દ્રવ્ય છે અને એનું કારણ બીજું કોઈ દ્રવ્ય ન હોવાથી તેને અંતિમ કારણ કહ્યું છે.

પ્રશ્ન : પરમાણુ કેવું છે ?

ઉત્તર : પરમાણુ દ્રવ્યનો કોઈ વિભાગ નથી અને થઈ શકતો પણ નથી. આથી તેનો આદિ, મધ્ય અને અંત તે પોતે જ છે. પરમાણુ દ્રવ્ય અબદ્ધ-અસમુદાયરૂપ હોય છે.

પ્રશ્ન : સ્કંધ એ શું છે ?

ઉત્તર : પુદ્ગલ દ્રવ્યનો બીજો પ્રકાર સ્કંધ છે. સ્કંધ બધા બદ્ધ-સમુદાયરૂપ હોય છે.

પ્રશ્ન : તે કેવા છે ?

ઉત્તર : તે પોતાના કારણદ્રવ્યની અપેક્ષાએ કાર્યદ્રવ્યરૂપ તથા પોતાના કાર્યદ્રવ્યની અપેક્ષાએ કારણદ્રવ્યરૂપ છે. જેમ દ્વી પ્રદેશ આદિ સ્કંધ એ પરમાણુ આદિનું કાર્ય છે અને ત્રિ પ્રદેશ આદિનું પણ કારણ છે.

પરમાણુવાદ

(કલકત્તા પ્રેસિડેન્સી કૉલેજના રસાયણશાસ્ત્રી પ્રોફેસર શ્રી પ્રફુલ્લચંદ્ર રોય, ડી. એસ.સી., પી. એચ.ડી.એ લખેલ ઈંગ્લિશ લેખનો અનુવાદ અત્રે રજૂ કરવામાં આવે છે. આ લેખ શ્રી અધ્યાત્મ જ્ઞાનપ્રસારક મંડળ તરફથી પ્રગટ થતા ‘બુદ્ધિપ્રભા’ નામના માસિકમાં પ્રગટ થયો હતો, જેની આજે ચાલીસ વર્સે, આજના પરમાણુવાદના વાતાવરણ વચ્ચે ઉપયોગિતા જણાતાં અત્રે રજૂ કરવા રજા લઉં છું. જેન શાસ્ત્રો અને પરમાણુવાદનો ખ્યાલ આ ઉપરથી આવશે.

શંકરલાલ ડી. કાપડીઆ)

જેનોનાં નવ તત્ત્વોમાં અજીવ પાંચ પ્રકારનાં છે, જેમાંનાં ચાર ધર્મ, અધર્મ, કાળ અને આકાશ અમૂર્ત છે અને પાંચમો પ્રકાર મૂર્ત છે. આ મૂર્ત પ્રકારને પુદ્ગલ કહે છે, અને આ પુદ્ગલ એ જ શક્તિનો ધારક છે. અજીવ દ્રવ્યમાં દરેક વસ્તુ કાં તો દ્રવ્ય હોય છે કે પર્યાયરૂપે

હોય છે. આ પર્યાયના પણ બે ભેદ છે : પરિસ્પન્દ અને પરિણામ અને તે કુદરતનો સઘળો બુદ્ધાસો આધ્યાત્મિક રીતે નહિ પણ ભૌતિક રીતે આપે છે. પુદ્ગલ બે રૂપે માલૂમ પડે છે : આણુરૂપે અથવા સ્કન્ધરૂપે. પુદ્ગલની સામ્યાવસ્થાથી જૈનો આનો આરંભ કરે છે. જેના ભેદથી અનેક પરમાણુમય વિભાગ પડે છે, અને જેના સંઘાત, ભેદ અને સંઘાતભેદથી સ્કન્ધો બને છે. આણુના ભાગ પડતા નથી, તે અનાદિ છે, મધ્યરહિત છે અને અંતરહિત છે. આણુ એ પુદ્ગલનો અનન્તમો ભાગ છે, છતાં તે શાશ્વત છે અને છેવટનો છે. સ્કન્ધના દ્વચણુકથી આરંભી અનંતાણુક સુધી અનેક વિભાગ પડે છે. દ્વચણુક એ પરમાણુઓનો બને છે, દ્વચણુકમાં એક આણુ ઉમેરવાથી તે ત્ર્યણુક બને છે, અને આ રીતે અનંતાણુક સુધી જાણવું. ‘સંખ્યેય,’ ‘અસંખ્યેય,’ ‘અનન્ત’ અને ‘અનન્તાનન્ત’ એમ વિભાગો પડે છે.

જડ વસ્તુનાં મુખ્ય લક્ષણો

પુદ્ગલનાં બે પ્રકારનાં લક્ષણો છે : કેટલાંક લક્ષણો પરમાણુમાં તેમજ સ્કન્ધમાં માલૂમ પડે છે, અને કેટલાંક લક્ષણો તો કેવળ સ્કન્ધમાં જ માલૂમ પડે છે. પ્રથમ વિભાગમાં સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણના ગુણનો સમાવેશ થાય છે. મૂળ પુદ્ગલ એક જ સ્વરૂપી હોવાથી અને અનિશ્ચિત હોવાથી પરમાણુના સઘળા ગુણો પરિણામનું ફળ છે. આ પ્રમાણે પરિણામ પામે છે. દરેક પરમાણુને એક પ્રકારનો રસ, ગંધ અને બે પ્રકારના સ્પર્શ હોય છે : જેવાં કે ખર, સ્નિગ્ધ, ઉષ્ણ કે શીત, પૃથ્વીકાય, અપૃકાય વગેરેના પુદ્ગલો એક જ પુદ્ગલના બુદ્ધા-બુદ્ધા ભેદો છે. સ્પર્શના પ્રકાર જેમકે ખર, સ્નિગ્ધ, ઉષ્ણ, શીત વર્ગ પ્રથમ દેખાય છે પણ આ સ્પર્શગુણમાં રસ, ગંધ અને વર્ણનો પણ સમાવેશ થાય છે. દ્વચણુક, ત્ર્યણુક અથવા વધારે વધારે આણુના સ્કન્ધમાં સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણ ઉપરાંત ભૌતિક સાત લક્ષણો હોય છે :

(૧) શબ્દ, (૨) બન્ધ, (૩) સૌક્ષ્મ્ય, સ્થૌલ્ય, (૪) સંસ્થાન, (૫) ભેદ, (૬) તમઃછાયા, (૭) આતપ, ઉદ્યોત.

સ્પર્શગુણના નીચેના પ્રકાર છે : ખરતા અથવા સ્નિગ્ધતા, હલકાપણું અથવા ભારેપણું, ગરમ અથવા ઠંડું, ખરબચડાપણું અથવા સુંવાળાશ-આમાંથી આણુઓમાં તો થોડીક અગર વધારે ગરમી, અથવા ખરબચડાપણું કે સુંવાળાશ હોય છે, પણ ચાર પ્રકારના સ્પર્શના પ્રકાર જુદાજુદા સંયોગરૂપે અંતે જુદાજુદા પ્રમાણમાં દ્વચણકથી અનન્તાનન્ત પરમાણુઓના સ્કંધોનું ખાસ લક્ષણ હોય છે. જૈનો એમ માને છે કે પરમાણુઓના આકર્ષણવિકર્ષણથી ગુરુતા-કર્ષણ આણુમાં પેદા થાય છે. રસ પાંચ પ્રકારના છે : કડવો, તીખો, મધુર, તૂરો અને ખારો. લવણને કેટલાક તો મધુરનો ભાગ સમજે છે અને બીજાઓના મત પ્રમાણે તે સંયોગરૂપ છે.

ગન્ધ બે પ્રકારની છે : સુગન્ધ અને દુર્ગન્ધ. મલ્લિષ્ણુઆર્ય દુર્ગન્ધના કેટલાક વિભાગ પાડે છે, જેવી કે હિંગતી ગન્ધ વગેરે. મૂળ રંગ પાંચ પ્રકારના છે : કાળો, વાદળી, રાતો, પીળો અને ઘોળો. શબ્દ(અવાજ)ના પણ ધીમો અથવા મોટો, જડો અથવા પાતળો (પોક્ષો), અવ્યક્ત ને વ્યક્ત પ્રકારો છે.

પરમાણુવાદના સંબંધમાં પરમાણુઓના આકર્ષણવિકર્ષણથી દ્વચણક વગેરે કેવી રીતે બને છે તે સંબંધમાં જૈનોની નોંધ વખણવા-લાયક છે. પરમાણુઓનું આકર્ષણવિકર્ષણ શા કારણથી થાય છે? આ સવાલ ઉમાસ્વાતીકૃત તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્રમાં ઝિભો કરવામાં આવ્યો છે. બે પરમાણુઓને સાથે મૂકવાથી જ શું તેમનો સંયોગ થાય છે? એક જ ભૂતના પરમાણુઓને સાથે જોડનાર શક્તિ અથવા તો એક ભૂતનો બીજા ભૂત સાથેનો રાસાયણિક સંબંધ. આ સંબંધમાં સિન્નતા દર્શાવવામાં આવી નથી. જૈનો એમ માને છે કે એક જ

પ્રકારના મૂળ પરમાણુઓમાંથી જુદાંજુદાં ભૂતો (તત્ત્વો) પરિણામ પામેલાં છે. જે કારણથી પરમાણુઓ ભેગાં મળીને જુદાંજુદાં દ્રવ્યજુદ વગેરે થાય છે તે જ કારણથી તત્ત્વોનો રાસાયણિક સંયોગ યત્ને છે.

કેવળ સાથે મૂકવાથી જ સંયોગ થતો નથી. સંયોગ યત્ને તે માટે પરમાણુઓનું આકર્ષણ-વિકર્ષણ થવાની જરૂર છે.

આકર્ષણવિકર્ષણ જુદીજુદી સ્થિતિઓમાં યત્ને છે. સાધારણ રીતે પુદ્ગલનો દરેક પરમાણુ વિપ્રમગુણયુક્ત પરમાણુ સાથે સંયોગમાં આવે છે. આ સંયોગ થાય તે માટે રક્ષત્વ અથવા સ્તિગ્ધત્વ જેવા ખાસ વિરોધી ગુણોની જરૂર છે, પણ ત્યાં ગુણો વિરોધી છતાં જઘન્ય ગુણવાળા હોય ત્યાં સંયોગ થવો અસંભવિત છે. સાધારણ રીતે કહીએ તો યત્ને પોઝિટિવ યત્ને યત્ને નેગેટિવ (એટલે યત્ને એક જ ગુણવાળા) પરમાણુઓ જોડાતા નથી. વળી વિરુદ્ધ ગુણવાળા બે પરમાણુઓ હોય છતાં એકનું સામર્થ્ય ખીજા કરતાં બમણું હોય તો, અથવા તે કરતાં પણ વધારે હોય તો એક જ સરખા ગુણવાળા પરમાણુઓ પણ એકબીજા પ્રતિ આકર્ષાય. દરેક યાગતમાં આકર્ષણવિકર્ષણના નિયમ પ્રમાણે યત્ને પરમાણુઓની સ્થિતિમાં ફેરફાર થાય છે. અને સ્કન્ધના ભૌતિક લક્ષણોનો આધાર પણ આકર્ષણવિકર્ષણ ઉપર આધાર રાખે છે. સરખા સામર્થ્યવાળા પણ વિરુદ્ધ ગુણવાળા પરમાણુઓ એકબીજા પર અસર કરે છે, પણ જો સામર્થ્યમાં ફેર હોય તો વધારે સામર્થ્યવાળો પરમાણુ થોડા સામર્થ્યવાળા પરમાણુ પર અસર કરે છે. તત્ત્વોના ગુણોનો ફેરફાર આ આકર્ષણવિકર્ષણ પર આધાર રાખે છે. રાસાયણિક સંયોગને વાસ્તે જે આયોનીનવાદ છે, તેની આ શરૂઆત છે. આ શરૂઆત જો કે અસંસ્કૃત છે, છતાં તે ઘણું સૂચવે છે અને વસ્તુઓને ઘસવા વગેરે સુંવાળી અને ખરબચડી સપાટીનું નિરીક્ષણ કરવાથી શોધી કાઢી હોય એમ લાગે છે. રક્ષ અને સ્તિગ્ધનો અર્થ સૂકું અથવા ભીનાશ-

વાળું કરવું એ અયુક્ત છે. શ્રી ઉમાસ્વાતીકૃત તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્રને આધારે આ પરમાણુવાદ લખવામાં આવ્યો છે, અને તે ઇ. સ.ના પ્રથમ સૈકાના પહેલા પચાસ વર્ગે દરમ્યાન લખાયેલું છે.—પ્રયોજક
(તા. ૩૦મી જૂનના 'જૈન'ના સને ૧૯૫૧ના અંકમાંથી)

હવે અનુક્રમથી સ્કંધ અને અણુની ઉત્પત્તિનાં કારણ કહે છે :

સંઘાત-મેદેભ્ય ઉત્પદ્યન્તે ।૨૬।

મેદાદણુઃ ।૨૭।

(૨૬) (સંઘાત+મેદેભ્યઃ+ઉત્પદ્યન્તે)

(૨૭) (મેદાત્+અણુઃ)

શબ્દાર્થ

સંઘાત—સંઘાતથી

મેદેભ્યઃ—મેદોથી

ઉત્પદ્યન્તે—ઉત્પન્ન થાય છે

મેદાત્—મેદથી

અણુઃ—અણુ

સૂત્રાર્થઃ (૨૬) સંઘાતથી, મેદથી અને સંઘાત-મેદ બન્નેથી સ્કંધ ઉત્પન્ન થાય છે.

(૨૭) અણુ મેદથી જ ઉત્પન્ન થાય છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્નઃ સ્કંધની કેટલા પ્રકારે ઉત્પત્તિ થાય છે તે વિગતથી સમજાવો.

ઉત્તરઃ સ્કંધ-અવયવી દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ ત્રણ પ્રકારની છે. કોઈ સ્કંધ સંઘાત-એકત્વ પરિણતિથી ઉત્પન્ન થાય છે, કોઈ મેદથી અને છે અને કોઈ એકસાથે મેદ તેમજ સંઘાત બંને નિમિત્તથી અને છે.

પ્રશ્નઃ સંઘાતજન્ય સ્કંધ કયા કહેવાય ?

ઉત્તરઃ ત્યારે અલગ અલગ રહેલા બે પરમાણુઓના મળવાથી દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ થાય છે, ત્યારે તે સંઘાતજન્ય કહેવાય છે. એ રીતે ત્રણ, ચાર, સંખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંત અને અનંતાનંત

સુધી. પરમાણુઓના મળવાથી ત્રિપ્રદેશ, ચતુષ્પ્રદેશ, સંખ્યાત પ્રદેશ, અસંખ્યાત પ્રદેશ, અનંત પ્રદેશ અને અનંતાનંત પ્રદેશ સુધી સ્કંધ બને છે, તે બધા સંઘાતજન્ય છે.

પ્રશ્ન : ભેદજન્ય સ્કંધ કયારે કહેવાય ?

ઉત્તર : કોઈ મોટા સ્કંધના તૂટવાથી જે નાના નાના સ્કંધ થાય છે તે ભેદજન્ય છે, એ પણ જે પ્રદેશથી લઈને અનંતાનંત પ્રદેશ સુધી હોઈ શકે છે.

પ્રશ્ન : ભેદ તેમજ સંઘાતજન્ય સ્કંધ સમજાવો.

ઉત્તર : જ્યારે કોઈ એક સ્કંધ તૂટતાં એના અવયવની સાથે એ સમયે બીજા કોઈ દ્રવ્ય મળવાથી નવો સ્કંધ બને છે ત્યારે તે સ્કંધ, ભેદ તેમજ સંઘાત બન્નેથી જન્ય છે. એવા સ્કંધ પણ દ્વિપ્રદેશથી લઈને અનંતાનંત પ્રદેશ સુધી થઈ શકે છે.

પ્રશ્ન : બેથી અધિક પ્રદેશવાળા સ્કંધોને માટે કેવી રીતે બાબત સમજવી ?

ઉત્તર : બેથી અધિક પ્રદેશવાળા સ્કંધોને માટે એ બાબત સમજવી જોઈએ કે ત્રણ ચાર આદિ અલગ અલગ પરમાણુઓના મળવાથી પણ ત્રિપ્રદેશ, ચતુષ્પ્રદેશ આદિ સ્કંધ થાય છે અને દ્વિપ્રદેશ સ્કંધની સાથે એક પરમાણુ મળવાથી ત્રિપ્રદેશ તથા દ્વિપ્રદેશ અથવા ત્રિપ્રદેશ સ્કંધની સાથે અનુક્રમે બે અથવા એક પરમાણુ મળવાથી ચતુષ્પ્રદેશ સ્કંધ બની શકે છે.

પ્રશ્ન : આણુદ્રવ્ય શું છે ?

ઉત્તર : તે કોઈ દ્રવ્યનું કાર્ય નથી. આથી એની ઉત્પત્તિમાં બે દ્રવ્યોના સંઘાતનો સંભવ જ નથી. એ રીતે પરમાણુ નિત્ય મનાય છે.

પ્રશ્ન : ત્યારે તે જન્ય કેવી રીતે કહેવાય છે ?

ઉત્તર : પર્યાય-દૃષ્ટિથી તે જન્ય પણ છે. બાકી તે પરમાણુ દ્રવ્યરૂપે તો નિત્ય જ છે.

પ્રશ્ન: પરમાણુઓના પર્યાય-અવસ્થા-વિશેષ સમજાવો.

ઉત્તર: ક્યારેક સ્કંધના અવયવોરૂપ બની સામુદાયિક અવસ્થા-ઓમાં પરમાણુઓનું રહેવું અને ક્યારેક સ્કંધથી અલગ થઈ વિશ-કલિત (દૂરીછવાઈ) અવસ્થાઓમાં રહેવું એ બધા પરમાણુના પર્યાય-અવસ્થા-વિશેષ જ છે.

પ્રશ્ન: વિશકલિત અવસ્થાવાળા પરમાણુ કોનું કાર્ય છે?

ઉત્તર: વિશકલિત અવસ્થા સ્કંધના ભેદથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. એથી અહીં ભેદથી આણુની ઉત્પત્તિના કથનનો અભિપ્રાય એટલો જ છે કે વિશકલિત અવસ્થાવાળા પરમાણુ ભેદનું કાર્ય છે, શુદ્ધ પરમાણુ નહિ.

હવે અચાક્ષુષ સ્કંધના ચાક્ષુષ બનવામાં હેતુ કહે છે:

ભેદસંઘાતાભ્યાં ચાક્ષુષાઃ ૨૮

(ભેદ+સંઘાતાભ્યામ્+ચાક્ષુષાઃ)

શબ્દાર્થ

ભેદ—ભેદ

સંઘાતાભ્યામ્—સંઘાતથી

ચાક્ષુષાઃ—ચાક્ષુષ-અણુથી દેખાય તેવા.

સૂત્રાર્થ: ભેદ અને સંઘાતથી ચાક્ષુષ સ્કંધ બને છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન: સ્કંધ ચાક્ષુષ ક્યારે બની શકે છે?

ઉત્તર: જે સ્કંધ પહેલાં સૂક્ષ્મ હોવાના કારણે અચાક્ષુષ હોય છે તે પણ નિગિત્તવશ સૂક્ષ્મત્વ પરિણામ છોડીને બાહર (સ્થૂલ) પરિણામ-વિશિષ્ટ બનવાથી ચાક્ષુષ થઈ શકે છે. એ સ્કંધને એમ થવામાં ભેદ તથા સંઘાત બંને હેતુ અપેક્ષિત છે.

પ્રશ્ન: ચાક્ષુષ સ્કંધ ભેદ અને સંઘાત બન્નેથી થાય છે તે નિયમ-પૂર્વક સમજાવો.

ઉત્તર : જ્યારે કોઈ સંક્રંધમાં સૂક્ષ્મત્વ પરિણામની નિવૃત્તિ થઈ સ્થૂલત્વ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે કેટલાક નવા આણુઓ તે સંક્રંધમાં અવશ્ય મળી જાય છે. જ્યારે બીજા કેટલાક આણુઓ એ સંક્રંધમાંથી અલગ પણ થઈ જાય છે. સૂક્ષ્મત્વ પરિણામની નિવૃત્તિ-પૂર્વક સ્થૂલત્વ પરિણામની ઉત્પત્તિ કેવળ સંઘાત એટલે આણુઓના મળવા માત્રથી જ થતી નથી અને કેવળ ભેદ એટલે કે આણુઓના જુદા થવાથી પણ થતી નથી. સ્થૂલત્વ-બાદરત્વ-રૂપ પરિણામ-સિવાય કોઈ સંક્રંધ આશુપ તો થઈ શકતો જ નથી. એથી અહીં નિયમ-પૂર્વક કહ્યું છે કે, આશુપ સંક્રંધ ભેદ અને સંઘાત બંનેથી થાય છે.

પ્રશ્ન : ભેદના જે બે અર્થ થાય છે તે સમજાવો.

ઉત્તર : (૧) સંક્રંધનું તૂટવું અર્થાત્ એમાંથી આણુઓનું અલગ થવું.
(૨) પૂર્વ પરિણામ નિવૃત્ત થઈ બીજા પરિણામનું ઉત્પન્ન થવું.

પ્રશ્ન : ઉપરની વ્યાખ્યા કયા અર્થ પ્રમાણે કરી ?

ઉત્તર : પ્રથમના અર્થ પ્રમાણે.

પ્રશ્ન : બીજા અર્થ પ્રમાણે તે કેવી રીતે સમજવું ?

ઉત્તર : જ્યારે કોઈ સૂક્ષ્મ સંક્રંધ નેત્રથી ગ્રહણ કરવા યોગ્ય બાદર પરિણામ પ્રાપ્ત કરે છે અર્થાત્ અઆશુપ મટી આશુપ બને છે ત્યારે એના એમ થવામાં સ્થૂલ પરિણામ અપેક્ષિત છે, જેને વિશિષ્ટ અનંતાણુ-સંખ્યા(સંઘાત)ની અપેક્ષા છે. કેવળ સૂક્ષ્મત્વરૂપ પૂર્વ પરિણામની નિવૃત્તિપૂર્વક નવીન સ્થૂલત્વ પરિણામ આશુપ બનવાનું કારણ નથી, અને કેવળ વિશિષ્ટ અનંત સંખ્યા પણ આશુપ બનવામાં કારણ નથી, કિંતુ પરિણામ (ભેદ) અને ઉક્ત સંખ્યારૂપ સંઘાત બંને ય સંક્રંધના આશુપ બનવામાં કારણ છે.

પ્રશ્ન : પૌદ્ગલિક પરિણામની વિચિત્રતા કેવી રીતે છે ? તે સમજાવો.

ઉત્તર : પૌદ્ગલિક પરિણામની અમર્યાદિત વિચિત્રતાના કારણથી જેમ પહેલાંના અતીન્દ્રિય સ્કંધ પણ પછીથી ભેદ તથા સંઘાતરૂપ નિમિત્તથી ઔદ્રિયક બની શકે છે, તે જ રીતે સ્થૂલ સ્કંધ સૂક્ષ્મ પણ બની જાય છે; એટલું જ નહિ પણ પરિણામની વિચિત્રતાના કારણથી અધિક ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ કરાતો સ્કંધ અલ્પ ઇન્દ્રિયગ્રાહી બની જાય છે. જેમ મીઠું, હિંગ આદિ પદાર્થ નેત્ર, સ્પર્શન, રસન અને ઘ્રાણ ચારે ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ કરી શકાય છે; પરંતુ તે પાણીમાં મળી જવાથી ફક્ત રસન અને ઘ્રાણ બે ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ કરી શકાય છે.

પ્રશ્ન : અચાક્ષુષ સ્કંધ શાથી બને છે ?

ઉત્તર : તે પણ ભેદ, સંઘાત અને ભેદસંઘાત એ ત્રણે હેતુઓથી અચાક્ષુષ સ્કંધ બને છે.

હવે 'સત્'ની વ્યાખ્યા કહે છે :

ઉત્પાદવ્યયઘ્રૌવ્યયુક્તં સત્ ૧૨૯।

(ઉત્પાદ+વ્યય+ઘ્રૌવ્ય+યુક્તં+સત્) ૧૨૯।

શબ્દાર્થ

ઉત્પાદ—ઉત્પન્ન થવું

વ્યય—નાશ થવું

ઘ્રૌવ્ય—નિત્ય

યુક્તં—યુક્ત

સત્—સત્

સૂત્રાર્થ : જે ઉત્પાદ, વ્યય અને ઘ્રૌવ્ય-એ ત્રણેથી યુક્ત અર્થાત્ તાદાત્મક છે તે સત્ કહેવાય છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : લિન્નલિન્ન દર્શનોની અને જૈન દર્શનની 'સત્'ના સંબંધમાં શું માન્યતા છે તે સમજાવો.

ઉત્તર : વેદાંત-ઔપનિષદ-શાંકરમત સત્ પદાર્થને (બ્રહ્મને) કેવળ ધ્રુવ (નિત્ય) જ માને છે. બૌદ્ધ દર્શન સત્ પદાર્થને નિરન્વય ક્ષણિક

(માત્ર ઉત્પાદ-વિનાશશીલ) માને છે. સાંખ્ય દર્શન ચેતન તત્ત્વરૂપ સત્તને તો કેવળ ધ્રુવ (કૂટસ્થ નિત્ય) અને પ્રકૃતિ તત્ત્વરૂપ ‘સત્’ને પરિણામી નિત્ય (નિત્યાનિત્ય) માને છે. ન્યાય વૈશેષિક દર્શન અનેક સત્ પદાર્થોમાંથી પરમાણુ, કાળ, આત્મા આદિ કેટલાંક સત્ તત્ત્વોને કૂટસ્થ નિત્ય અને ઘર, વસ્ત્ર આદિ કેટલાંક સત્તને માત્ર ઉત્પાદ-વ્યયશીલ (અનિત્ય) માને છે; પરંતુ જૈન દર્શનનું સત્તના સ્વરૂપ અંધ-નું મંતવ્ય ઉક્ત બધા મતોથી ભિન્ન છે અને તે આ સૂત્રમાં બતાવ્યું છે. જૈન દર્શનનું માનવું એ છે કે, જે સત્-વસ્તુ-છે તે ફક્ત પૂર્ણ રૂપે કૂટસ્થ નિત્ય અથવા ફક્ત નિરન્વય વિનાશી, અથવા એનો અમુક ભાગ કૂટસ્થ નિત્ય અને અમુક ભાગ પરિણામી નિત્ય અથવા એનો કોઈ ભાગ તો ફક્ત નિત્ય અને કોઈ ભાગ તો માત્ર અનિત્ય એમ હોઈ શકતું નથી. એના મત પ્રમાણે “ચેતન અથવા જડ, મૂર્ત અથવા અમૂર્ત, સૂક્ષ્મ અથવા સ્થૂળ બધી સત્ કહેવાતી વસ્તુઓ ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રૌવ્ય રૂપે ત્રિરૂપ છે.”

પ્રત્યેક વસ્તુમાં બે અંશ છે: એક અંશ એવો છે કે જે ત્રણ કાળમાં શાશ્વત છે અને બીજો અંશ સદા અશાશ્વત છે. શાશ્વત અંશના કારણથી પ્રત્યેક વસ્તુ ધ્રૌવ્યાત્મક (સ્થિર) અને અશાશ્વત અંશના કારણથી ઉત્પાદ-વ્યયાત્મક (અસ્થિર) કહેવાય છે. આ બે અંશોમાંથી કોઈ એક બાબુએ દષ્ટિ જવાથી અને બીજી બાબુએ ન જવાથી વસ્તુ ફક્ત સ્થિરરૂપ અથવા ફક્ત અસ્થિરરૂપમાં માલૂમ પડે છે, પરંતુ બન્ને અંશોની બાબુએ દષ્ટિ આપવાથી વસ્તુનું પૂર્ણ અને યથાર્થ સ્વરૂપ માલૂમ પડે છે. એથી બંને દષ્ટિઓ અનુસાર જ આ સૂત્રમાં સત્-વસ્તુ-નું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કર્યું છે.

હવે વિરોધનો પરિહાર કરી પરિણામી નિત્યત્વનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે :

તદ્ભાવાવ્યયનિત્યમ્ ॥૩૦॥

(તત્+ભાવ+અવ્યય+નિત્યમ્)

શબ્દાર્થ

તત્—તે, જે

ભાવ—ભાવ

અવ્યયમ્—નિત્ય (ચ્યુત ન થનારું) નિત્યમ્—નિત્ય

સૂત્રાર્થ : જે એના ભાવથી (પોતાની જાતિથી) ચ્યુત ન થાય તે નિત્ય છે.

વિશેષાર્થ—સમજૂતી

પ્રશ્ન : વસ્તુ કેવી છે ?

ઉત્તર : વસ્તુ ઉત્પાદવ્યય-દ્રૌવ્યાત્મક છે અથવા સ્થિરાસ્થિર ઉભયરૂપ છે.

પ્રશ્ન : જે દર્શન વસ્તુને કેવળ કૂટસ્થ નિત્ય માને છે એવું જૈન દર્શન માને તો શો વિરોધ આવે ?

ઉત્તર : જો કોઈ પણ પ્રકારથી પરિવર્તન પ્રાપ્ત કર્યા વિના જ સદા એકરૂપમાં વસ્તુ સ્થિર રહે તો એ કૂટસ્થ નિત્યમાં અનિત્યત્વનો સંભવ ન હોવાને લીધે એક જ વસ્તુમાં સ્થિરત્વ, અસ્થિરત્વનો વિરોધ આવે.

પ્રશ્ન : વસ્તુને ક્ષણક્ષણમાં ઉત્પન્ન થનારી અને નષ્ટ થનારી માને તો શો વિરોધ આવે ?

ઉત્તર : જો જૈન દર્શન એનો કોઈ સ્થિર આધાર ન માને તો ઉત્પાદ-વ્યયશીલ અનિત્ય પરિણામમાં નિત્યત્વનો સંભવ ન હોવાના કારણે ઉપરનો વિરોધ આવે. આથી જૈન દર્શન વસ્તુને કેવળ કૂટસ્થ નિત્ય અથવા કેવળ પરિણામી માત્ર ન માનતાં પરિણામી નિત્ય માને છે. એથી બધાં તત્ત્વો પોતપોતાની જાતિમાં સ્થિર રહ્યા છતાં પણ નિમિત્ત પ્રમાણે પરિવર્તન ઉત્પાદ-વ્યય પ્રાપ્ત કરે છે. એથી જ પ્રત્યેક વસ્તુમાં મૂળ જાતિ(દ્રવ્ય)ની અપેક્ષાએ-દ્રૌવ્ય અને પરિણામની

અપેક્ષાએ ઉત્પાદ-વ્યય એ બંને ઘટિત થવામાં કોઈ વિરોધ આવતો નથી. જૈન દર્શનનો પરિણામી નિત્યત્વવાદ સાંખ્યની માફક ફક્ત જડ પ્રકૃતિ સુધી જ નથી; કિન્તુ ચેતન તત્ત્વમાં પણ તે લાગુ પડે છે.

પ્રશ્ન : પરિણામી નિત્યત્વવાદનું સ્વરૂપ સમજાવો.

ઉત્તર : બધાં તત્ત્વોમાં વ્યાપકરૂપે પરિણામી નિત્યત્વવાદનો સ્વીકાર કરવા માટે મુખ્ય સાધક-પ્રમાણ અનુભવ છે. સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિથી જોતાં કોઈ એવું તત્ત્વ અનુભવમાં નથી આવતું કે જે ફક્ત અપરિણામી હોય અથવા માત્ર પરિણામરૂપ હોય. બાહ્ય, આભ્યંતર બંધી વસ્તુઓ પરિણામી નિત્ય માલૂમ પડે છે. જે બંધી વસ્તુઓ ક્ષણિક માત્ર હોય તો પ્રત્યેક ક્ષણમાં નવીનતરી વસ્તુ ઉત્પન્ન થવા તથા નષ્ટ થવાને લીધે તેમજ એનો કોઈ સ્થાયી આધાર ન હોવાને લીધે એ ક્ષણિક પરિણામ-પરંપરામાં સમ્મતીયતાનો અનુભવ ક્યારે પણ ન થાય. અર્થાત્ પહેલાં કોઈ વાર જોયેલી વસ્તુને ફરીથી જોતાં જે ‘આ તે જ વસ્તુ છે’ એવું પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન થાય છે, તે કોઈ પણ રીતે ન થાય. કેમકે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનને માટે જેમ એની વિષયભૂત વસ્તુનું સ્થિરત્વ આવશ્યક છે; તેમજ દષ્ટા-આત્માનું સ્થિરત્વ પણ આવશ્યક છે. એ રીતે જડ અથવા ચેતન તત્ત્વમાત્ર જો નિર્વિકાર હોય તો એ બંને તત્ત્વોના મિશ્રણરૂપ જગતમાં ક્ષણક્ષણમાં દેખા દેતી વિવિધતા ક્યારે પણ ઉત્પન્ન ન થાય. એથી જ પરિણામી નિત્યત્વવાદને જૈન દર્શન યુક્તિ-સંગત માને છે.

હવે બીજી વ્યાખ્યા વડે, ‘યુર્વોક્ત સત્તા નિત્યત્વનું’ વર્ણન કરે છે :

તદ્ભાવાન્વયં નિત્યમ્ ।૩૦।

તા. ક. આ સૂત્રનો શબ્દાર્થ વગેરે ઉપર આવી ગયેલ છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : વસ્તુમાત્રનું સ્વરૂપ કેવું છે ?

ઉત્તર : ઉત્પાદ-વ્યય-દ્રૌવ્યાત્મક રહેવું એ જ વસ્તુમાત્રનું સ્વરૂપ છે અને આ સ્વરૂપ જ 'સત્' કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : સત્ત્વનું સ્વરૂપ કેવું છે ?

ઉત્તર : સત્-સ્વરૂપ નિત્ય છે, અર્થાત્ તે ત્રણે કાળમાં એક-સરખું અવસ્થિત રહે છે. એવું નથી કે કોઈક વસ્તુમાં અથવા વસ્તુ-માત્રમાં ઉત્પાદ, વ્યય તથા દ્રૌવ્ય કચારેક હોય અને કચારેક ના હોય. પ્રત્યેક સમયમાં ઉત્પાદાદિ ત્રણે અંશ અવશ્ય થાય છે. એ જ સત્ત્વનું નિત્યત્વ છે. પોતપોતાની જાતિને ન છોડવી એ જ બધાં દ્રવ્યોનું દ્રૌવ્ય છે, અને પ્રત્યેક સમયમાં ભિન્નભિન્ન પરિણામરૂપે ઉત્પન્ન અથવા નષ્ટ થવું એ એમનો ઉત્પાદ-વ્યય છે. દ્રૌવ્ય તથા ઉત્પાદ-વ્યયનું ચક્ર દ્રવ્યમાત્રમાં સદા દેખાય છે. આ ચક્રમાંથી કચારે પણ કોઈ અંશ મુક્ત-લુપ્ત થતો નથી એ જ આ સૂત્ર દ્વારા બતાવ્યું છે.

પ્રશ્ન : પ્રથમ સૂત્રમાં કોનું કથન છે અને દ્વિતીય સૂત્રમાં કોનું કથન છે ?

ઉત્તર : પ્રથમ સૂત્રમાં દ્રૌવ્યનું કથન છે, તે દ્રવ્યના અન્વયી સ્થાયી અંશમાત્રને લઈને છે અને બીજા સૂત્રમાં નિત્યત્વનું કથન છે તે ઉત્પાદ, વ્યય અને દ્રૌવ્ય એ ત્રણે અંશોના અવિચ્છિન્નત્વને લઈને છે. આ જ પૂર્વ સૂત્રમાં કથિત દ્રૌવ્ય અને આ સૂત્રમાં કથિત નિત્યત્વની વચ્ચે અંતર છે.

હવે અનેકાંતના સ્વરૂપનું સમર્થન કરે છે :

અર્પિતાનર્પિતસિદ્ધે : ૧૩૧

(અર્પિત+અનર્પિત+સિદ્ધે :)

શબ્દાર્થ

અર્પિત—અર્પણ—અપેક્ષાથી

અનર્પિત—અનર્પણ—બીજા અપેક્ષાએ

સૂત્રાર્થ : પ્રત્યેક વસ્તુ અનેક ધર્માંતમક છે; કેમકે અર્પિત એટલે અર્પણા અર્થાત્ અપેક્ષાથી અને અનર્પિત એટલે કે અનર્પણા અર્થાત્ બીજી અપેક્ષાએ વિરુદ્ધ સ્વરૂપ સિદ્ધ થાય છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : આ સૂત્રનો ઉદ્દેશ શું છે ?

ઉત્તર : પરસ્પર વિરુદ્ધ કિંતુ પ્રમાણસિદ્ધ ધર્મોનો સમન્વય એક વસ્તુમાં કેવી રીતે થઈ શકે છે એ બતાવવું તથા વિદ્યમાન અનેક ધર્મોમાંથી ક્યારેક એકનું અને ક્યારેક બીજાનું પ્રતિપાદન કેમ થાય છે એ બતાવવું, એ આ સૂત્રનો ઉદ્દેશ છે.

પ્રશ્ન : વસ્તુનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ ક્યારે સિદ્ધ થાય તે દાખલો આપી સમજાવો.

ઉત્તર : વિશિષ્ટ સ્વરૂપનો એ જ અર્થ છે કે જ્યારે તેને સ્વરૂપથી સત્ અને પરરૂપથી અસત્ માનવામાં આવે તો. દાખલા તરીકે આત્મા સત્ છે એવી પ્રતીતિ અથવા ઉક્તિમાં જે સત્ત્વનું ભાન હોય છે તે બધી રીતે ધટિત થતું નથી. જે એમ હોય તો આત્મા, ચેતના આદિ સ્વરૂપની માફક ઘટાદિ પર-રૂપથી પણ સિદ્ધ થાય, અર્થાત્ એમાં ચેતનાની માફક ઘટત્વ પણ ભાસમાન થાય, જેથી તેનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ સિદ્ધ જ ન થાય. વિશિષ્ટ સ્વરૂપનો અર્થ જ એ છે કે તે સ્વરૂપથી સત્ અને પરરૂપથી સત્ નહિ અર્થાત્ અસત્ છે. આ રીતે અમુક અપેક્ષાએ સત્ત્વ અને બીજી અપેક્ષાએ અસત્ત્વ એ બંને ધર્મ આત્મામાં સિદ્ધ થાય છે. જેમ સત્ત્વ-અસત્ત્વનું છે, તે જ પ્રમાણે નિત્યત્વ-અનિત્યત્વ ધર્મ પણ એમાં સિદ્ધ છે. દ્રવ્ય (સામાન્ય) દૃષ્ટિએ નિત્યત્વ અને પર્યાય (વિશેષ) દૃષ્ટિએ અનિત્યત્વ સિદ્ધ થાય છે. આ રીતે પરસ્પર વિરુદ્ધ દેખાતા પરંતુ અપેક્ષા-ભેદથી સિદ્ધ એવા બીજા પણ એકત્વ, અનેકત્વ આદિ

ધર્મેનો સમન્વય આત્મા આદિ બંધી વસ્તુઓમાં અબાધિત છે, આથી બધા પદાર્થો અનેક ધર્માત્મક માનવામાં આવે છે.

હવે બીજી વ્યાખ્યા કહે છે :

‘અર્પિતાનર્પિત સિદ્ધેઃ’

(સપ્તભંગીનું સ્વરૂપ)

સૂત્રાર્થ : પ્રત્યેક વસ્તુ અનેક પ્રકારે વ્યવહાર્ય છે, કેમકે અર્પણા અને અનર્પણાથી અર્થાત્ વિવક્ષાને લીધે પ્રધાન-અપ્રધાનભાવે વ્યવહારની સિદ્ધિ-ઉપપત્તિ થાય છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : પ્રત્યેક વસ્તુ અનેક પ્રકારે વ્યવહાર્ય છે કેમકે અર્પણા અને અનર્પણાથી અર્થાત્ વિવક્ષાને લીધે પ્રધાન-અપ્રધાનભાવે વ્યવહારની સિદ્ધિ-ઉપપત્તિ થાય છે તે દાખલા સાથે સમજાવો.

ઉત્તર : અપેક્ષાભેદથી સિદ્ધ એવા અનેક ધર્મોમાંથી પણ ક્યારે કોઈ એક ધર્મ દ્વારા અને ક્યારેક એના વિરુદ્ધ બીજા ધર્મ દ્વારા વસ્તુને વ્યવહાર થાય છે, તે અપ્રમાણિક અથવા બાધિત નથી; કેમકે વિદ્યમાન પણ બધા ધર્મો એકીસાથે વિવક્ષિત હોતા નથી. પ્રયોજન પ્રમાણે ક્યારેક એકની તો ક્યારેક બીજાની વિવક્ષા હોય છે. જ્યારે જેની વિવક્ષા ત્યારે તે પ્રધાન અને બીજા અપ્રધાન થાય છે. જે કર્મનો કર્તા છે તે જ તેના ફળનો ભોક્તા થઈ શકે છે. આ કર્મ અને તત્ત્વજન્ય ફળના સામાનાધિકરણને બતાવવાને માટે આત્મામાં દ્વંદ્વદષ્ટિએ સિદ્ધ એવા નિત્યત્વની અપેક્ષા કરાય છે. એ સમયે એનું પર્યાયદષ્ટિસિદ્ધ અનિત્યત્વ વિવક્ષિત ન હોવાને કારણે ગૌણ છે, પરંતુ કર્તૃત્વકાળની અપેક્ષાએ ભોક્તૃત્વકાળમાં આત્માની અવસ્થા બદલાઈ જાય છે. આવો કર્મ અને ફળના સમયનો અવસ્થા-ભેદ બતાવવાને માટે જ્યારે પર્યાયદષ્ટિસિદ્ધ અનિત્યત્વનું પ્રતિપાદન

કરવામાં આવે છે ત્યારે દ્રવ્યદષ્ટિસિદ્ધ નિત્યત્વ મુખ્ય હોતું નથી. આ રીતે વિવક્ષા અને અવિવક્ષાના કારણે ક્યારેક આત્મા નિત્ય અને ક્યારેક અનિત્ય કહેવાય છે. જ્યારે અને ધર્મોની વિવક્ષા એકી-સાથે થાય છે ત્યારે અને ધર્મોનું યુગપત્ પ્રતિપાદન કરે એવો વાચક શબ્દ ન હોવાથી આત્માને અવક્તાવ્ય કહે છે. વિવક્ષા, અવિવક્ષા અને સહવિવક્ષાને લીધે ઉપરની ત્રણ વાક્યરચનાઓના પારસ્પરિક વિવિધ મિશ્રણથી બીજી પણ ચાર રચનાઓ અને છે. જેમકે નિત્યાનિત્ય, નિત્ય અવક્તાવ્ય, અનિત્ય અવક્તાવ્ય અને નિત્ય અનિત્ય અવક્તાવ્ય. આ સાત વાક્યરચનાઓને સપ્તભંગી કહે છે. આમાં પહેલાં ત્રણ વાક્યો અને તેમાં પણ એ વાક્યો મૂળ છે. જેમ ભિન્નભિન્ન દષ્ટિએ સિદ્ધ નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વને લઈને વિવક્ષાના કારણે કોઈ એક વસ્તુમાં સપ્તભંગી ઘટાવી શકાય છે. તેમ બીજા પણ ભિન્નભિન્ન દષ્ટિએ સિદ્ધ કિન્તુ પરસ્પર વિરુદ્ધ દેખાતા સત્ત્વ-અસત્ત્વ, એકત્વ-અનેકત્વ, વાચ્યત્વ-અવાચ્યત્વ આદિ ધર્મયુગ્મેને લઈને સપ્તભંગી ઘટાવવી જોઈએ. આથી એક જ વસ્તુ અનેક ધર્માત્મક અને અનેક પ્રકારના વ્યવહારનો વિષય મનાય છે.

વસ્તુ એક હોવા છતાં અનેકરૂપ છે :

અર્પિત અનર્પિત સિદ્ધેઃ *

જેણંજાણઈ સે સવ્વંજાણઈ ।

જેસવ્વંજાણઈ સે ણંજાણઈ ॥

તથા

एकोभावः सर्वथा येन दृष्टः ।

सर्वेभावाः सर्वथा तेन दृष्टाः ॥

सर्वेभावाः सर्वथा येन दृष्टाः ।

* 'સરળ સ્થાલાદિ મતસમીક્ષા'(૪૩૫)માંથી પાનું ૧૮.

एकोभावः सर्वथा तेन दृष्टः ॥

(‘સ્યાદ્દાદમંજરી’ પાનું ૧૪)

ભાવોદ્ધવાટનઃ પ્રત્યેક વસ્તુ સ્વરૂપથી સત્ અને પરરૂપથી અસત્ હોવાથી તે ભાવ અને અભાવરૂપ પણ છે.

પ્રત્યેક વસ્તુ સ્વરૂપથી વિદ્યમાન છે, અને પરરૂપથી અવિદ્યમાન છે, તેમ છતાં વસ્તુને જે સર્વથા ભાવરૂપ માનવામાં આવશે તો એક વસ્તુના સદ્ભાવમાં સંપૂર્ણ વસ્તુઓનો સદ્ભાવ માનવો પડશે અને કોઈ પણ વસ્તુ પોતાના સ્વભાવવાળી માલૂમ પડશે નહિ, અને વસ્તુનો જે સર્વથા અભાવ માનીશું તો વસ્તુઓને સર્વથા સ્વભાવ રહિત માનવી પડશે.

આથી એ સિદ્ધ થાય છે કે ‘ઘટમાં તેને છોડીને તેમાં સર્વ વસ્તુઓનો અભાવ માનવાથી ઘટ અનેકરૂપે સિદ્ધ થશે.’ આથી માલૂમ પડે છે કે એક પદાર્થનું જ્ઞાન કરવાની સાથે બીજા પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય છે કારણ કે તે તેનાથી બીજા બધા પદાર્થોની વ્યાવૃત્તિ (અભાવ) કહી શકતો નથી. આગમમાં પણ કહ્યું છે કે “જે એકને જાણે છે તે બધાને જાણે છે અને જે બધાને જાણે છે તે એકને જાણે છે.” તેમજ જેણે એક પદાર્થને સંપૂર્ણ રીતે જાણ્યો છે તેણે બધા પદાર્થોને બધી રીતે જાણ્યા છે અને જેણે બધા પદાર્થો બધી રીતે જાણ્યા છે તે એક પદાર્થને બધી રીતે જાણે છે.

અન્ય દર્શનમાં શ્વેતકેતુને તેના પિતા અરુણીએ કહેલું કે “માટીના એક લોંદાને જાણવાથી માટીથી અનેલી વસ્તુમાત્રનું જ્ઞાન થાય છે.” આ બીના પણ આ સિદ્ધાંતને પુષ્ટિ આપે છે.

હવે પૌદ્ગલિક બંધના હેતુનું કથન કરે છે:

स्निग्ध रूक्षत्वाद्बन्धः ।३२।

(સ્નિગ્ધ+રૂક્ષત્વાત્+બન્ધઃ)

શબ્દાર્થ

સ્તિગ્ધ—ચીકણાપણું

રુક્ષત્વાત્—લૂખાપણાથી

વન્ધ—બન્ધ

સૂત્રાર્થ : સ્તિગ્ધત્વ અને રુક્ષત્વથી બન્ધ થાય છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : પૌદ્ગલિક સ્કંધની ઉત્પત્તિ કયારે થાય?

ઉત્તર : પૌદ્ગલિક સ્કંધની ઉત્પત્તિ એના અવયવ ભૂતપરમાણુ આદિના પારસ્પરિક સંયોગ માત્રથી થતી નથી. એને માટે સંયોગ ઉપરાંત બીજું પણ કંઈ અપેક્ષિત છે. એ બતાવવું એ આ સૂત્રનો ઉદ્દેશ છે. અવયવોના પારસ્પરિક સંયોગ ઉપરાંત એમાં સ્તિગ્ધત્વ-ચીકણાપણું અને રુક્ષત્વ-લૂખાપણું એ ગુણ હોવા પણ જરૂરી છે. જ્યારે સ્તિગ્ધ અને રુક્ષ અવયવ પરસ્પર મળે છે ત્યારે એમનો બંધ એટલે કે એકત્વ પરિણમ થાય છે. આ બંધથી ઠંચણુંક આદિ સ્કંધ બને છે.

સ્તિગ્ધ, રુક્ષ અવયવોનો શ્લેષ એ પ્રકારે થઈ શકે છે : સદશ અને વિસદશ. સ્તિગ્ધનો સ્તિગ્ધની સાથે અને રુક્ષનો રુક્ષની સાથે શ્લેષ થવો એ સદશ કહેવાય છે.

સ્તિગ્ધનો રુક્ષની સાથે સંયોગ થવો એ વિસદશ શ્લેષ છે.

હવે બંધના સામાન્ય વિધાનમાં અપવાદ બતાવે છે :

ન જઘન્ય ગુણાનામ્ ।૩૩।

ગુણ સામ્યે સદશાનામ્ ।૩૪।

દ્વ્યધિકાદિ ગુણાનાં તુ ।૩૫।

(૩૩) (ન+જઘન્ય+ગુણાનામ્)

(૩૪) (ગુણ+સામ્યે+સદશાનામ્)

(૩૫) (દ્વિ+અધિક+આદિ+ગુણાનામ્+તુ)

શબ્દાર્થ

ન—નહિ

જઘન્ય—જઘન્ય

ગુણનામ્—ગુણોનો

ગુણ—ગુણ

સામ્યે—સમાન અંશ

સદશનામ્—સરખેસરખા

દ્વિ—બે

અધિક—અધિકવાળા

આદિ—આદિ

ગુણનામ્—ગુણોનો

તુ—પણ

સૂત્રાર્થ : (૩૩) જઘન્ય ગુણ-અંશવાળા સ્તિગ્ધ અને રક્ષ અવયવોનો બંધ થતો નથી.

(૩૪) સમાન અંશ હોય તો સદશ અર્થાત્ સરખેસરખા સ્તિગ્ધ-સ્તિગ્ધ અવયવોનો તથા સરખેસરખા રક્ષ-રક્ષ અવયવોનો બંધ થતો નથી.

(૩૫) બે અંશ અધિકવાળા આદિ અવયવોનો તો બંધ થાય છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : જઘન્ય ગુણ-અંશવાળા સ્તિગ્ધ અને રક્ષ અવયવોનો બંધ થતો નથી તે નિષેધ શું સૂચવે છે?

ઉત્તર : આ નિષેધથી એ ક્લિત થાય છે કે મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યાયુક્ત અંશવાળા સ્તિગ્ધ-રક્ષ બધા અવયવોનો પારસ્પરિક બંધ થઈ શકે છે. એમાં પણ અપવાદ છે જે આગલા સૂત્રમાં બતાવ્યો છે.

પ્રશ્ન : સમાન અંશવાળા સ્તિગ્ધ-સ્તિગ્ધ પરમાણુઓના તથા રક્ષ-રક્ષ પરમાણુઓના સ્કંધ બનતા નથી, આ નિષેધ શું સૂચવે છે?

ઉત્તર : આ નિષેધનો પણ ક્લિત અર્થ એ થાય છે કે અસમાન ગુણવાળા સદશ અવયવોનો તો બંધ થઈ શકે છે.

પ્રશ્ન : સદશ અવયવોના અસમાન અંશના બન્ધોપયોગી પર્યાય કેવી રીતે નિયત કરવામાં આવે છે?

ઉત્તર : અસમાન અંશવાળા પણ સદશ અવયવોમાં જ્યારે એક અવયવના સ્તિગ્ધત્વ અથવા રક્ષત્વથી બીજા અવયવનું સ્તિગ્ધત્વ અથવા રક્ષત્વ જે અંશ, ત્રણ અંશ, ચાર અંશ આદિ અધિક હોય તો એ જે સદશ અવયવોનો બંધ થઈ શકે છે, તેથી જ જો એક અવયવના સ્તિગ્ધત્વ અથવા રક્ષત્વની અપેક્ષાએ બીજા અવયવનું સ્તિગ્ધત્વ અથવા રક્ષત્વ ફક્ત એક અંશ અધિક હોય તો તે જે સદશ અવયવોનો બંધ થઈ શકતો નથી.

પ્રશ્ન : બન્ને પરમાણુઓ જ્યારે જઘન્ય ગુણવાળા હોય છે ત્યારે તેમનો બંધ થઈ શકે છે ?

ઉત્તર : ભાષ્યની વૃત્તિ પ્રમાણે તેમનો બંધ થઈ શકતો નથી.

પ્રશ્ન : એક પરમાણુ જઘન્ય ગુણવાળો હોય અને બીજો જઘન્ય ગુણવાળો ન હોય તો તેનો બંધ થઈ શકે છે ?

ઉત્તર : ભાષ્ય અને વૃત્તિ પ્રમાણે તેમનો બંધ થઈ શકે છે.

પ્રશ્ન : સ્તિગ્ધ-રક્ષ અવયવોનો શ્લેષ કેટલા પ્રકારે થઈ શકે છે ? તે સમજાવો.

ઉત્તર : સ્તિગ્ધ-રક્ષ અવયવોનો શ્લેષ જે પ્રકારે થઈ શકે છે. સદશ અને વિસદશ.

પ્રશ્ન : તે જે પ્રકાર વિગતથી સમજાવો.

ઉત્તર : સ્તિગ્ધનો સ્તિગ્ધની સાથે અને રક્ષનો રક્ષની સાથે શ્લેષ થવો અસદશ છે. અને સ્તિગ્ધનો રક્ષની સાથે સંયોગ થવો એ વિસદશ શ્લેષ છે.

પ્રશ્ન : એક અવયવથી બીજા અવયવમાં સ્તિગ્ધત્વ અથવા રક્ષત્વના કેટલા અંશે બંધ માનવામાં આવે છે ?

ઉત્તર : એક અવયવથી બીજા અવયવમાં સ્તિગ્ધત્વ અથવા રક્ષત્વના અંશ જે, ત્રણ, ચારથી તે સંખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંત સુધી અધિક

હોય તો પણ બંધ માનવામાં આવે છે. ફક્ત એક અંશ અધિક હોય તો બંધ માનવામાં આવતો નથી.

પ્રશ્ન: સ્તિગ્ધત્વ-રક્ષત્વ બન્ને પોતપોતાની જાતિની અપેક્ષાએ એકએકરૂપ હોવા છતાં પણ પરિણામનની તત્પરતાના કારણે અનેક પ્રકારના થાય છે તે દૃષ્ટાંત આપી સમજાવો.

ઉત્તર: તેમની તરતમતા ત્યાં સુધી થાય છે કે નિકૃષ્ટ સ્તિગ્ધત્વ અને નિકૃષ્ટ રક્ષત્વ તથા ઉત્કૃષ્ટ સ્તિગ્ધત્વ તથા ઉત્કૃષ્ટ રક્ષત્વની વચ્ચે અનંતાનંત અંશોનો તફાવત હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે બકરી અને ઊંટડીના દૂધમાં સ્તિગ્ધત્વનો તફાવત જોઈશું તો જો કે બન્નેમાં સ્તિગ્ધત્વ તો હોય છે છતાં એકમાં ઘણું ઓછું અને બીજામાં ઘણું વધારે.

પ્રશ્ન: જઘન્ય અંશ કેને કહેવાય ?

ઉત્તર: તરતમતાવાળા સ્તિગ્ધત્વ અને રક્ષત્વ પરિણામોમાં જે પરિણામ સૌથી નિકૃષ્ટ અથવા અવિલાન્ય હોય તે જઘન્ય અંશ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન: જઘન્યેતર અંશ કેને કહેવાય ?

ઉત્તર: જઘન્યને છોડીને બાકીના બધા જઘન્યેતર કહેવાય છે. જેથી તેમાં મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યા આવી છે.

પ્રશ્ન: જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ પરિણામ સમજાવો.

ઉત્તર: જે સ્તિગ્ધત્વ પરિણામ સૌથી અધિક હોય તે ઉત્કૃષ્ટ, અને જઘન્ય તથા ઉત્કૃષ્ટની વચ્ચેમાં હોય તે મધ્યમ; અતિ નિકૃષ્ટ પરિણામને જઘન્ય કહેવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન: જો જઘન્ય સ્તિગ્ધત્વને એક અંશ કહેવામાં આવે તો તેના ઉત્કૃષ્ટમાં કેટલા અંશ સમાજવા ?

ઉત્તર: ઉત્કૃષ્ટ સ્તિગ્ધત્વમાં અનંતાનંત અધિક ગુણો સમાજવા.

પ્રશ્ન: મધ્યમ અંશો કેને સમજવા ?

ઉત્તર : બે, ત્રણથી તે સંખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંત અને એક બ્રહ્મ ઉદ્દૃષ્ટ સુધી ગદ્યા અંશે મધ્યમ સમજવા જોઈએ.

પ્રશ્ન : સમ સંખ્યામાં શું સમજવું?

ઉત્તર : “સમ”નો અર્થ સમસંખ્યા છે. જો તરફના અંશોની સંખ્યા બરાબર હોય તો તે સમ છે.

પ્રશ્ન : સમ, એકાધિક, દ્વ્યધિક અને ત્રિ આદિ અધિક જથ્થા-તર સમજાવો.

ઉત્તર : બે અંશ જથ્થા-તરના સમ જથ્થા-તર બે અંશ છે. બે અંશ જથ્થા-તરના એકાધિક જથ્થા-તર ત્રણ અંશ છે. બે અંશ જથ્થા-તરના ચાર અંશ દ્વ્યધિક જથ્થા-તર છે. બે અંશ જથ્થા-તરના ત્ર્યધિક જથ્થા-તર પાંચ અંશ છે અને ચતુર્ધિક જથ્થા-તરના છ અંશ છે. આ રીતે ત્રણ આદિથી તે અનંતાંશ જથ્થા-તર સુધીના સમ, એકાધિક, દ્વ્યધિક અને ત્રિઆદિ અધિક જથ્થા-તરને સમજી લેવા.

હવે પરિણામનું સ્વરૂપ કહે છે :

વન્ધે સમાધિકૌ પારિણમિકૌ ।૩૬।

(વન્ધે+સમ+અધિકૌ+પારિણમિકૌ)

શબ્દાર્થ

વન્ધે—બંધનાં સમયે

સમ—સમ-સરખા

અધિકૌ—અધિક ગુણ

પારિણમિકૌ—પરિણમન કરાવવાવાળા

સૂત્રાર્થ : બંધના સમયે સમ અને અધિક ગુણ, સમ અને હીન ગુણના પરિણમન કરાવવાવાળા હોય છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : સમાંશ સ્થળમાં કયો બંધ થતો નથી અને કયો થાય છે?

ઉત્તર : સમાંશ સ્થળમાં સદશ બંધ તો થતો જ નથી, વિસદશ થાય છે; જેમકે, બે અંશ સિનબંધના બે અંશ રૂક્ષની સાથે અથવા

ત્રણ અંશ સ્તિગ્ધના ત્રણ અંશ રક્ષતી સાથે. આવા 'સ્થળમાં કોઈ એક સમ બીજ સમને પોતાના રૂપમાં પરિણત કરી લે છે.

પ્રશ્ન : અધિકાંશ સ્થળમાં કેમ બને છે ?

ઉત્તર : અધિકાંશ સ્થળમાં અધિકાંશ જ હીનાંશને પોતાના સ્વરૂપમાં બદલી શકે છે જેમ પંચાંશ સ્તિગ્ધત્વ ત્રણ અંશ સ્તિગ્ધત્વને પોતાના સ્વરૂપમાં પરિણત કરે છે, અર્થાત્ ત્રણ અંશ સ્તિગ્ધત્વ પણ પાંચ અંશ સ્તિગ્ધત્વના સંબંધથી પાંચ અંશ પરિભાણ થઈ જાય છે. આ રીતે પાંચ અંશ સ્તિગ્ધત્વ ત્રણ અંશ રક્ષત્વને પણ સ્વરૂપમાં મેળવી લે છે અર્થાત્ રક્ષત્વ, સ્તિગ્ધત્વરૂપમાં બદલાઈ જાય છે. બ્યારે રક્ષત્વ અધિક હોય ત્યારે તે પણ પોતાનાથી ઓછા સ્તિગ્ધત્વને પોતાના સ્વરૂપ અર્થાત્ રક્ષત્વરૂપ બનાવી લે છે.

હવે દ્રવ્યનું લક્ષણ કહે છે :

ગુણપર્યાયવત્ દ્રવ્યમ્ ॥૩૭॥

(ગુણપર્યાયવત્+દ્રવ્યમ્)

શબ્દાર્થ

ગુણપર્યાયવત્—ગુણપર્યાયવાળું દ્રવ્યમ્—દ્રવ્ય

સૂત્રાર્થ : દ્રવ્યગુણ પર્યાયવાળું છે.

વિશેષાર્થ—સમજૂતી

પ્રશ્ન : દ્રવ્ય કોને કહેવાય ?

ઉત્તર : જેમાં ગુણ અને પર્યાય હોય છે તેને દ્રવ્ય કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : દ્રવ્યનો સ્વભાવ કેવો છે ?

ઉત્તર : પ્રત્યેક દ્રવ્ય પોતાના પરિણામી સ્વભાવના કારણથી સમયે સમયે નિમિત્ત પ્રમાણે લિન્નલિન્ન રૂપમાં પરિણત રહે છે, અર્થાત્ વિવિધ પરિણામોને પ્રાપ્ત કરે છે.

પ્રશ્ન : દ્રવ્યનો ગુણપર્યાય કોને કહે છે ?

ઉત્તર : દ્રવ્યમાં પરિણામ ઉત્પન્ન કરવાની જે શક્તિ છે તે જ એનો ગુણ કહેવાય છે અને ગુણજન્ય પરિણામને પર્યાય કહે છે જેથી ગુણ કારણ છે અને પર્યાય કાર્ય છે.

પ્રશ્ન : એક દ્રવ્યમાં શક્તિરૂપ કેટલા ગુણ છે અને તે કેવા છે ?

ઉત્તર : એક દ્રવ્યમાં શક્તિરૂપ અનંત ગુણ છે જે વસ્તુતઃ આશ્રયભૂત દ્રવ્યથી અથવા પરસ્પર અવિભાજ્ય છે.

પ્રશ્ન : દ્રવ્ય અને તેના અંશરૂપ શક્તિઓ કેવી છે ?

ઉત્તર : દ્રવ્ય અને તેના અંશરૂપ શક્તિઓ ઉત્પન્ન તથા વિનષ્ટ ન થવાના કારણે નિત્ય અર્થાત્ અનાદિ અનંત છે.

પ્રશ્ન : પર્યાયો કેવા છે ?

ઉત્તર : પર્યાયો પ્રતિક્ષણ ઉત્પન્ન તથા નષ્ટ થતા રહેવાને કારણે વ્યક્તિશઃ અનિત્ય અર્થાત્ સાદિ સાંત છે.

પ્રશ્ન : પ્રવાહની અપેક્ષાએ પર્યાયો કેવા છે ?

ઉત્તર : પ્રવાહની અપેક્ષાએ પર્યાયો પણ અનાદિ અનંત છે.

પ્રશ્ન : એક શક્તિ દ્વારા દ્રવ્યમાં થતો ત્રૈકાલિક પર્યાય-પ્રવાહ કેવો કહેવાય છે ?

ઉત્તર : એક શક્તિ દ્વારા દ્રવ્યમાં થતો ત્રૈકાલિક પર્યાય-પ્રવાહ સમ્પત્તીય છે.

પ્રશ્ન : વિભક્તીય પર્યાયો કેાને કહે ?

ઉત્તર : ભિન્નભિન્ન શક્તિજન્ય જે પર્યાયો છે તે વિભક્તીય પર્યાયો કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : દ્રવ્યમાં અનંત શક્તિઓથી તંજન્ય પર્યાય-પ્રવાહ એકીસાથે કેવો ચાલુ રહે છે ?

ઉત્તર : દ્રવ્યમાં અનંત શક્તિઓથી તંજન્ય પર્યાય-પ્રવાહ પણ અનંત જ એકીસાથે ચાલુ રહે છે.

પ્રશ્ન : એક સમયમાં એક દ્રવ્યમાં કયા પર્યાયો મળી આવે છે અને કયા નથી મળી આવતા ?

ઉત્તર : ભિન્નભિન્ન શક્તિજન્ય વિજ્ઞતીય પર્યાયો એક સમયમાં એક દ્રવ્યમાં મળી આવે છે, પરંતુ એક શક્તિજન્ય ભિન્ન-ભિન્ન સમયભાવી સજ્ઞતીય પર્યાયો એક સમયમાં એક દ્રવ્યમાં હોતા નથી.

પ્રશ્ન : આત્મા અને પુદ્ગલનો મુકાબલો કરો.

ઉત્તર : આત્મા અને પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે, કેમકે એમનામાં ચેતન આદિ તથા રૂપ આદિ અનુક્રમે અનંત ગુણ છે. જ્ઞાન-દર્શનરૂપ વિવિધ ઉપયોગ આદિ તથા નીલપીતાદિ વિવિધ અનંત પર્યાયો છે. આત્મા ચેતનાશક્તિ દ્વારા ઉપયોગરૂપમાં અને પુદ્ગલરૂપ શક્તિ દ્વારા ભિન્નભિન્ન નીલપીત આદિ રૂપમાં પરિણત થયા કરે છે. ચેતનાશક્તિ આત્મદ્રવ્યથી અને આત્મગત અન્ય શક્તિઓથી અલગ થઈ શકતી નથી. આ રૂપે રૂપશક્તિ પુદ્ગલ દ્રવ્યથી અને પુદ્ગલગત અન્ય શક્તિઓથી પૃથક થઈ શકતી નથી. જ્ઞાન, દર્શન આદિ ભિન્નભિન્ન સમયવર્તી વિવિધ ઉપયોગોના ત્રૈકાલિક પ્રવાહની કારણભૂત એક ચેતનાશક્તિ છે, અને એ શક્તિના કાર્યભૂત પર્યાય-પ્રવાહ ઉપયોગાત્મક છે. પુદ્ગલમાં પણ કારણભૂત રૂપશક્તિ છે. અને નીલપીત આદિ વિવિધ વર્ણ પર્યાય-પ્રવાહ તે રૂપશક્તિનું કાર્ય છે. આત્મામાં ઉપયોગાત્મક પર્યાય-પ્રવાહની માફક સુખદુઃખ, વેદનાત્મક પર્યાય-પ્રવાહ, પ્રવૃત્ત્યાત્મક પર્યાય-પ્રવાહ વગેરે અનંત પર્યાય-પ્રવાહ એકસાથે ચાલુ રહે છે. આથી એમાં ચેતનાની માફક તે તે સજ્ઞતીય પર્યાય-પ્રવાહની કારણભૂત આનંદ, વીર્ય આદિ એક-એક શક્તિ માનવાથી અનંત શક્તિઓ સિદ્ધ થાય છે. આ રીતે પુદ્ગલમાં પણ રૂપપર્યાય-પ્રવાહની માફક ગંધ, રસ, સ્પર્શ વગેરે અનંત પર્યાય-પ્રવાહ સદા ચાલુ રહે છે. આથી પ્રત્યેક પ્રવાહની કારણભૂત

એકએક શક્તિ માનવાથી એમાં રૂપશક્તિની માફક ગંધ, રસ, સ્પર્શ આદિ અનંત શક્તિઓ સિદ્ધ થાય છે. આત્મામાં ચેતના, આનંદ, વીર્ય આદિ શક્તિઓના લિન્નલિન્ન વિવિધ પર્યાયો એક સમયમાં થાય છે; પરંતુ એક ચેતનાશક્તિના અથવા એક આનંદશક્તિના વિવિધ ઉપયોગપર્યાયો અથવા વિવિધ વેદનાપર્યાયો એક સમયમાં થતા નથી, કેમકે પ્રત્યેક શક્તિનો એક સમયમાં એક જ પર્યાય વ્યક્ત થાય છે. આ રીતે પુદ્ગલોમાં પણ રૂપ, ગંધ આદિ લિન્ન શક્તિઓના, લિન્નલિન્ન પર્યાયો એક સમયમાં થતા નથી. પરંતુ એક રૂપશક્તિના નીલ, પીત આદિ વિવિધ પર્યાયો એક સમયમાં થતા નથી. જેમ આત્મા અને પુદ્ગલ દ્રવ્ય નિત્ય છે, તેમ એમની ચેતના આદિ તેમ રૂપ આદિ શક્તિઓ પણ નિત્ય છે; પરંતુ ચેતનાજન્ય ઉપયોગ-પર્યાય તેમ રૂપશક્તિજન્ય નીલ-પીત પર્યાય નિત્ય નથી. કિન્તુ સદૈવ ઉત્પાદ-વિનાશશાળી હોવાથી વ્યક્તિશઃ અનિત્ય છે, અને ઉપયોગ-પર્યાય-પ્રવાહ તથા રૂપ-પર્યાય-પ્રવાહ ત્રૈકાલિક હોવાથી નિત્ય છે.

અનંત ગુણોનો અખંડ સમુદાય તે જ દ્રવ્ય છે, તથાપિ આત્માના ચેતના, આનંદ, ચારિત્ર, વીર્ય આદિ પરિમિત ગુણો જ સાધારણ બુદ્ધિવાળા છત્રસ્થની કલ્પનામાં આવે છે; બધા ગુણો આવતા નથી. આ રીતે પુદ્ગલના પણ રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ આદિ ફેટલાક જ ગુણ કલ્પનામાં આવે છે; બધા નહિ. એનું કારણ એ છે કે આત્મા અથવા પુદ્ગલ-દ્રવ્યના બધા પ્રકારના પર્યાયપ્રવાહ વિશિષ્ટ જ્ઞાન સિવાય જાણી શકાતા નથી. જે જે પર્યાયપ્રવાહ સાધારણ બુદ્ધિથી જાણી શકાય છે, એમના કારણભૂત ગુણોનો વ્યવહાર કરાય છે, આથી તે ગુણો વિકલ્પ્ય છે. આત્માના ચેતના, આનંદ, ચારિત્ર, વીર્ય આદિ ગુણો વિકલ્પ્ય અર્થાત્ વિચાર અને વાણીમાં આવી શકે છે; અને પુદ્ગલના રૂપ આદિ ગુણો વિકલ્પ્ય છે; બાકીના બધા અવિકલ્પ્ય છે અને તે શક્તિ કેવળીગમ્ય છે.

પ્રશ્ન : દ્રવ્ય શું છે ?

ઉત્તર : ત્રૈકાલિક અનંત પર્યાયોના એકએક પ્રવાહની કારણ-ભૂત એકએક શક્તિ (ગુણ) તથા એવી અનંત શક્તિઓનો સમુદાય દ્રવ્ય છે. આ કથન પણ ભેદ સાપેક્ષ છે. અભેદ દૃષ્ટિથી પર્યાય પોત-પોતાના કારણભૂત ગુણસ્વરૂપ અને ગુણ દ્રવ્યસ્વરૂપ હોવાથી, દ્રવ્ય-ગુણ પર્યાયાત્મક જ કહેવાય છે : દ્રવ્યમાં બધા ગુણો એકસરખા નથી હોતા. કેટલાક સાધારણ અર્થાત્ બધાં દ્રવ્યોમાં હોય એવા હોય છે; જેમકે અસ્તિત્વ, પ્રદેશત્વ, જ્ઞેયત્વ આદિ અને કેટલાક અસાધારણ અર્થાત્ અમુકઅમુક દ્રવ્યમાં હોય એવા હોય છે; જેમકે ચેતના, રૂપ આદિ. અસાધારણ ગુણ અને તલજન્ય પર્યાયને લીધે જ પ્રત્યેક દ્રવ્ય એકબીજાથી જુદું પડે છે.

પ્રશ્ન : ગુણના સંબંધમાં વિશેષ ધ્યાન આપવા જેવું શું છે ?

ઉત્તર : પુહ્લગત-દ્રવ્ય ભૂત હોવાથી એના ગુણ ‘ગુરુ લઘુ’ તથા પર્યાય પણ ‘ગુરુ લઘુ’ કહેવાય છે, પરંતુ બાકીનાં બધાં દ્રવ્યો અભૂત હોવાથી એમના ગુણ અને પર્યાય ‘અગુરુ લઘુ’ કહેવાય છે.

પદાર્થ-મીમાંસા

(નિશ્ચય અને વ્યવહારનયાનુસાર)

પદાર્થ અખંડ અને તેના ગુણપર્યાયથી અવિનાભાવી^૧ હોવાથી તે વચનગોચર નથી, પરંતુ અનુભવગમ્ય છે. જેમ સાકરમાંથી તેનો ગુણ મીઠાશ-લઘુ લેવામાં આવે તો તેમાં સાકરપણું કાંઈ રહેશે નહિ. તેમ સાકરમાંથી સાકરપણું લઈએ તો તેનો ગુણ મીઠાશ સાકરના પ્રદેશોને છોડી અલગ રહેવાનો નથી. સોનાની પિળાશ સોનામાંથી

^૧ અવિનાભાવ શબ્દનો અર્થ જેના સિવાય જે ન રહી શકે એવો છે. તેને તાદાત્મ્ય વિશેષ શબ્દથી જાણખાવી સકાય. તાદાત્મ્ય શબ્દ ન વાપરતાં અવિનાભાવ શબ્દ વાપરવાનો આશય એ છે કે તે બન્ને અપેક્ષાએ ભિન્ન છે.

લઘુ શકાય જ નહિ, કારણ કે સોનાની પિળાશ એ જ સોનું છે. ઘીનો રંગ ઘીમાંથી અલગ કરી શકાય જ નહિ, કારણ કે ઘીના બીજા ગુણ તેના પ્રદેશ સાથે ઓતપ્રોત થઈને જ રહેલા છે. આથી સમજાશે કે દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાયમાં અવિનાભાવ છે. સારાંશ કે પદાર્થ અનુભવગમ્ય છે અને તે અભેદભાવમાં સ્થિત હોવાથી વચનગોચર નથી, આથી પદાર્થનું નિત્યપણું સિદ્ધ થાય છે. વળી દ્રવ્ય (પદાર્થ) પોતાના ગુણપર્યાયમાં અવિનાભાવી છે. અવિનાભાવી હોવાથી તે અભેદ કલ્પનાતીત એટલે વચનાગોચર છે તેમ છતાં સંજ્ઞા, સંખ્યા, લક્ષણ અને પ્રયોજનવશ થઈ દ્રવ્યમાં ભેદકલ્પના કરવામાં આવે છે. ભેદ-અભેદ સ્વરૂપ ત્રિના દ્રવ્યની ઉપયોગિતા નથી અને આ ભેદ-વર્ણનવિધિ તે જ વ્યવહાર છે. અને અભેદ, અનુભવ, નિષેધ એ જ નિશ્ચયનય છે.

—પ્રયોજક (મળેલું)

હવે કાળ વિષે વિચાર રજૂ કરે છે :

કાલઞ્ચેત્યેકે ૧૩૮।

સોડનન્તસમયઃ ૧૩૯।

(૩૮) (કાલઃ+ચ+ઈતિ+એકે)

(૩૯) (સઃ+અનન્ત+સમયઃ)

શબ્દાર્થ

કાલઃ—કાલ

ઈતિ—એ પણ

એકે—એક

સઃ—તે જ

અનન્ત—અનંત

સમયઃ—સમયવાળો

સૂત્રાર્થ : (૩૮) કાળ આચાર્ય કહે છે કે કાળ પણ દ્રવ્ય છે. અને (૩૯) તે અનંત સમયવાળો છે.

વિશેષાર્થ—સમજૂતી

પ્રશ્ન : આ સૂત્ર ઉપરથી સૂત્રકારનું તાત્પર્ય શું સમજાય છે ?

ઉત્તર : આ કથનથી સૂત્રકારનું તાત્પર્ય એમ સમજાય છે કે વસ્તુતઃ કાળ સ્વતંત્ર દ્રવ્યરૂપે સર્વસંમત નથી.

પ્રશ્ન : સૂત્રકાર કાળનું વર્ણન કેવી રીતે કરે છે ?

ઉત્તર : કાળ અનંત પર્યાયવાળો છે. વર્તના આદિ પર્યાય તો પહેલાં કંઠી ચૂક્યા છીએ. સમયરૂપ પર્યાય પણ કાળના જ છે. વર્તમાનકાળરૂપ સમયપર્યાય તો ફક્ત એક જ હોય છે, પરંતુ અતીત, અનાગત સમયના પર્યાય અનંત હોય છે, આથી કાળને અનંત સમયવાળો કહ્યો છે.

પ્રશ્ન : કાળને અસ્તિકાય નહિ કહેવાનું કારણ શું ?

ઉત્તર : તેમાં ભૂતકાળ ભળતો નથી, અનાગત કાળની અનુપત્તિ છે તે માત્ર વર્તમાન સમયની પ્રરૂપણા જ છે. —પ્રયોજક

હવે ગુણનું સ્વરૂપ વર્ણવે છે :

દ્રવ્યાશ્રયા નિર્ગુણા ગુણાઃ ૧૪૦

(દ્રવ્ય+આશ્રયાઃ+નિર્ગુણાઃ+ગુણાઃ)

શબ્દાર્થ

દ્રવ્ય—દ્રવ્ય

આશ્રયાઃ—આશ્રયવાળા

નિર્ગુણાઃ—ગુણરહિત

ગુણાઃ—ગુણો

સૂત્રાર્થ : જે દ્રવ્યમાં હમેશાં રહે છે, અને ગુણરહિત છે તે ગુણ છે.

વિશેષાર્થ—સમજૂતી

પ્રશ્ન : ગુણ અને પર્યાય વચ્ચે શો તફાવત છે ?

ઉત્તર : જો કે પર્યાય પણ દ્રવ્યને જ આશ્રિત છે અને નિર્ગુણ છે, તથાપિ તે ઉત્પાદ-વિનાશવાળા હોવાથી દ્રવ્યમાં સદા રહેતા નથી પરંતુ ગુણ તો નિત્ય હોવાથી સદાયે દ્રવ્યને આશ્રિત છે. ગુણ અને પર્યાય વચ્ચે તફાવત આ જ છે.

પ્રશ્ન : ગુણ શું છે ?

ઉત્તર : દ્રવ્યમાં સદા વર્તમાન શક્તિઓ કે જે પર્યાયની જનક રૂપે માનવામાં આવે છે તેમનું નામ જ ગુણ છે.

પ્રશ્ન : ગુણને નિર્ગુણ માનવાનું શું કારણ ?

ઉત્તર : દ્રવ્યનિષ્ઠ શક્તિરૂપ ગુણને નિર્ગુણ માનવાનું કારણ કે આ ગુણોમાં વળા પીત્ત ગુણો માનવાથી અનવસ્થાનો દોષ આવે છે માટે દ્રવ્યનિષ્ઠ શક્તિરૂપ ગુણને નિર્ગુણ માન્યા છે.

પ્રશ્ન : આત્માના કયા કયા ગુણો છે ?

ઉત્તર : આત્માના ગુણ ચેતના, સમ્યક્ત્વ, ચારિત્ર, આનંદ, વીર્ય આદિ છે.

પ્રશ્ન : પુદ્ગલના કયા કયા ગુણો છે ?

ઉત્તર : પુદ્ગલના ગુણ રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ આદિ છે. ઉવે પરિણામનું સ્વરૂપ વર્ણવે છે :

તદ્ભાવઃ પરિણામઃ ।૪૧।

(તત્+ભાવઃ+પરિણામઃ)

શબ્દાર્થ

તત્—તે

ભાવઃ—થવું તે

પરિણામઃ—પરિણામ

સૂત્રાર્થ : ‘તે થવું’ અર્થાત્ સ્વરૂપમાં સ્થિત રહી ઉત્પન્ન તથા નષ્ટ થવું તેનું નામ પરિણામ.

વિશેષાર્થ—સમજૂતી

પ્રશ્ન : ગૌદ્ લોકો વસ્તુમાત્રને કેવી માને છે ?

ઉત્તર : ગૌદ્ લોકો વસ્તુમાત્રને ક્ષણસ્થાયી-નિરન્વય વિનાશી માને છે. આથી એમના મત પ્રમાણે પરિણામનો અર્થ ઉત્પન્ન થઈ સર્વથા નષ્ટ થઈ જવું; અર્થાત્ નાશની પ્રક્રી કોઈ પણ તત્ત્વનું કાયમ ન રહેવું એવો થાય છે.

પ્રશ્ન : નૈયાયિક આદિ બેદવાદી દર્શનના મતે પરિણામનો શો અર્થ થાય છે ?

ઉત્તર : નૈયાયિક આદિ બેદવાદી દર્શન કે જે ગુણ અને દ્રવ્યનો એકાંત બેદ માને છે એમના મત પ્રમાણે સર્વથા અવિકૃત દ્રવ્યમાં ગુણોનું ઉત્પન્ન થવું તથા નષ્ટ થવું એવો પરિણામનો અર્થ દર્શિત થાય છે.

પ્રશ્ન : આ જંને દર્શનોની માન્યતાના મંગ્લમાં જૈન દર્શન શું કહે છે ?

ઉત્તર : જૈન દર્શન કહે છે કે કોઈ દ્રવ્ય અથવા કોઈ ગુણ એવા નથી કે જે સર્વથા અવિકૃત રહી શકે. વિકૃત અર્થાત્ અન્ય અવસ્થાઓને પ્રાપ્ત કરવા છતાં પણ કોઈ દ્રવ્ય અથવા કોઈ ગુણ પોતાની મૂળ જાતિનો-સ્વભાવનો ત્યાગ કરતાં નથી. સારાંશ એ છે કે દ્રવ્ય હોય અથવા ગુણ દરેક પોતપોતાની જાતિનો ત્યાગ કર્યા વિના જ પ્રતિ સમય નિમિત્ત પ્રમાણે ભિન્નભિન્ન અવસ્થાઓને પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. આ જ દ્રવ્યોનો તથા ગુણોનો પરિણામ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : આત્મત્વ કાયમ શેમાં રહે છે તે સમજાવો.

ઉત્તર : આત્મા મનુષ્ય રૂપે હોય અથવા પશુપક્ષી રૂપે હોય, પરંતુ તે ભિન્ન અવસ્થાઓને પ્રાપ્ત થતો હોવા છતાં પણ તેમનામાં આત્મત્વ કાયમ રહે છે.

પ્રશ્ન : ચેતના શેમાં કાયમ રહે છે તે સમજાવો.

ઉત્તર : જ્ઞાનરૂપ સાકાર ઉપયોગ હોય, અથવા દર્શનરૂપ નિરાકાર ઉપયોગ હોય, ઘટવિપયક જ્ઞાન હોય, અથવા પટવિપયક જ્ઞાન હોય, પરંતુ તે ગદ્યા ઉપયોગ-પર્યાયોમાં ચેતના તો કાયમ રહે છે.

પ્રશ્ન : પુદ્ગલ પોતાનું પુદ્ગલત્વ શેમાં છોડતું નથી ?

ઉત્તર : દ્રવ્યજુક અવસ્થા હોય, અથવા ત્ર્યજુક આદિ અવસ્થા

હોય, પરંતુ એ અનેક અવસ્થાઓમાં પણ પુદ્ગલ યોતાનું પુદ્ગલત્વ છોડતું નથી.

પ્રશ્ન : રૂપત્વ-સ્વભાવ શેમાં કાયમ રહે છે ?

ઉત્તર : ધોળાશ છોડી કાળાશ ધારણ કરે, કાળાશ છોડી ધોળાશ ધારણ કરે તો પણ તે બધા વિવિધ પર્યાયોમાં રૂપત્વ-સ્વભાવ કાયમ રહે છે. એ રીતે દરેક દ્રવ્ય અને એના દરેકના શુણના વિષયમાં ઘટાવી લેવું.

હવે પરિણામના ભેદ તથા આશ્રય વિભાગ કહે છે :

અનાદિરાદિમાંશ્ચ ૪૨।

રૂપિણ્વાદિમાન્ ૪૩।

યોગોપયોગૌ જીવેષુ ૪૪।

(૪૨) (અનાદિઃ+આદિમાન્+સ+ચ)

(૪૩) (રૂપિણ્+આદિમાન્)

(૪૪) (યોગ+ઉપયોગૌ+જીવેષુ)

શબ્દાર્થ

અનાદિઃ—અનાદિ

આદિમાન્—આદિ

રૂપિણ્—રૂપિમાં

યોગ—યોગ

ઉપયોગૌ—ઉપયોગ

જીવેષુ—જીવોને વિષે

સૂત્રાર્થ : (૪૨) તે અનાદિ અને આદિમાન એ પ્રકારના છે.

(૪૩) રૂપી અર્થાત્ પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં આદિમાન છે.

(૪૪) જીવોમાં યોગ અને ઉપયોગ આદિમાન છે.

વિશેષાર્થ-સમજૂતી

પ્રશ્ન : અનાદિ કોને કહે ?

ઉત્તર : જેના કાળની પૂર્વ કોટિ જાણી ન શકાય તે અનાદિ.

પ્રશ્ન : આદિ કોને કહે ?

ઉત્તર : જેના કાળની પૂર્વ કોટિ જાણી શકાય તે આદિ-માન કહેવાય.

પ્રશ્ન : આ જે પ્રકારના પરિણામ શેમાં હોય છે ?

ઉત્તર : દ્વિવિધ પરિણામના આશ્રયનો વિચાર કરતી વખતે એ સિદ્ધાંત સ્થિર થાય છે કે દ્રવ્ય ગમે તો રૂપી હોય, અથવા અરૂપી હોય, દરેકમાં અનાદિ અને આદિમાન એવા જે પ્રકારના પરિણામ હોય છે.

પ્રશ્ન : વળી અનાદિ અને આદિમાન પરિણામ કેવી રીતે ઘટાવી શકાય ?

ઉત્તર : પ્રવાહની અપેક્ષાએ અનાદિ અને વ્યક્તિની અપેક્ષાએ આદિમાન પરિણામ બધામાં સમાનરૂપે ઘટાવી શકાય છે.

પ્રશ્ન : અન્ય સંપ્રદાય તેને કેવી રીતે માને છે ?

ઉત્તર : તે દ્રવ્ય-સામાન્યની અપેક્ષાએ અનાદિ અને પર્યાય-વિશેષની અપેક્ષાએ આદિમાન માને છે.

પાંચમો અધ્યાય સમાપ્ત